

جملہ حقوق محفوظ ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اشاعت نمبر ۱۹

سلسلہ تراجم نمبر ۱۳

اسلامی تصوف

طریق الفخریین و باب السعادتین حصہ اول

تالیف
شیخ الاسلام حافظ ابن قیم جوزی رضی اللہ عنہ

ترجمہ
رحیم صاحب ناظم مکتبہ علوم مشرقیہ دارالعلوم پشاور
جس میں

تصوف اسلام فقر سون طریق اور حقیقت کے اصول و قواعد بیان کر کے
بتلایا ہے کہ شاہراہ شریعت کی رو سے فقر اور عبادت ہی سعادت کا حقیقی دروازہ
اور سالک باللہ کا مقصود مطلوب ہے

الہدایۃ الی سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم

قیمت ۸۰

تعداد ایک ہزار

بار اول

مطبوعات اہل لالہ بک ایجنسی لاہور

(۱) اسوۂ حسنہ ترجمہ ہدی الرسول اختصاراً ادا المعاد فی ہدی خیر العباد صلعم تصنیف حافظ ابن قیمؒ

اسوۂ حسنہ کا ترجمہ مولانا عبد الرزاق طبع آبادی نے نہایت سلیس اور عام فہم اردو میں کیا ہے۔ اسوۂ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری پر ایک نہایت جامع اور بے نظیر کتاب ہو۔ اسکا پہلا ایڈیشن ہاتھوں ہاتھ فروخت ہو گیا۔ دوسرا ایڈیشن میں مترجم نے بعض حواشی وغیرہ کا اضافہ کیا ہو۔ ترتیب و فصل بدل دی ہے جس سے کتاب زیادہ مربوط ہو گئی ہے۔ حجم بڑھ گیا ہے۔ قیمت یک جلد ۳۰ روپے

(۲) صحابہ صفہ (تصنیف امام ابن تیمیہؒ) مترجمہ مولانا عبد الرزاق طبع آبادی۔ اس سال میں نہایت صحیح اور مستند روایات کو ثابت کیا گیا ہے کہ اصحاب صفہ تعداد میں کتنے تھے؟ انکی وجہ معاش کیا تھی؟

اور یہ جو جملہ ابن مشور ہو کہ وہ تمام صحابہ سے افضل تھے، دقت وغیرہ آلات موسیقی یا قوالی کی آواز پر وجود کرتے تھے، تا لیاں کہ تھے اور ناپا کرنے تھے یا انہوں نے مشرکین کے ساتھ ہو کر موسیقی کو خلاف جنگ کی، تو ان روایات کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نیز اولیاء اللہ قطب، ابدال، قلندر، نذر، منت، رقص مرد وغیرہ اہم مباحث کی نسبت نہایت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ طبع ثانی میں بعض اضافات کو کئے ہیں قیمت ۱۱ روپے (۳) العروة الوثقی (از امام ابن تیمیہؒ) خالق و مخلوق کو درمیان واسطہ و وسیلہ کی ضرورت، کتاب سنت سے اہل حق کی حقیقت اور مطلوبہ مفہوم کی تشریح، خالق و مخلوق اور بادشاہ و رعایا کے مابین واسطہ کا فرق، فضیلت شفاعت، اسلوب عام اسلام کی غاص توحید کتاب سنت کی شرک سوز تصریحات اور مسلمانوں کے عقاید و اعمال میں غیر اسلامی عناصر کی جو انہوں نے سننا کہ سن کر شرم ہو گئی ہے ان کے مقدم کرنے کیلئے اس میں نظر

رسالہ کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کی ضرورت ہو۔ قیمت ۲۰ روپے (۴) تفسیر سورۃ الکوش (مسنف امام ابن تیمیہؒ) مترجمہ مولانا عبد الرزاق سبحان اللہ، سورۃ کہ تراور اس کی تفسیر کیا ہی خوب ہے، شہید ایان علوم کتاب سنت کے لئے خود کوشش سبیل کا حکم رکھتی ہو۔ شیخ الاسلام نے چند سطروں میں ایک دفتر معانی سمیٹ کر رکھ دیا ہے، کوزہ میں دریا نہ آتا ہے۔ اس کے مطالعہ سے نئے نئے نکات و معانی نکلتے ہیں۔ نہایت عجیب چیز ہے۔ قیمت ۱۰ روپے

(۵) ائمہ اسلام (مسنف امام ابن تیمیہؒ) مجتہدین کرام کے اجتہاد پر مفصل بحث ہے۔ قیمت ۱۴ روپے (۶) خلاف الائمہ (از امام ابن تیمیہؒ) امت محمدی کے اختلاف کو متعلق تنقیدی بحث قیمت ۵ روپے

(۷) کتاب الوسیلہ مسنف امام ابن تیمیہؒ مترجمہ مولانا عبد الرزاق طبع آبادی۔ کتاب الوسیلہ میں لفظ وسیلہ کی بحث نہیں بلکہ اسلام کے احسن الاصول "توحید" پر نہایت جامع اور مستند کتاب ہو۔ اس میں توحید کی پرورش دعوت ہو، شرک کو سد پر ملک ضرب ہے، بدعت و جہود کے ٹکے پر چھری ہے۔ یہ ہر مسلمان کا شیوہ ہونا چاہیگا، ریزہ ریزہ کر دینا شفاعت حقہ اور شفاعت باطلہ قبر ہستی، قبر پرستی کے متعلق جمعی روایات و حکایات وغیرہ، افعال کی نسبت ائمہ اربعہ کے مسلک مذاہب اور ان کے اقوال، مذاہب غیر اللہ اور اسی قسم کے دیگر اہم مضامین پر ایسی تفصیلی بحث ہو کہ ہر پہلو پر مفصل مدلل روشنی ڈالی گئی ہے۔ قیمت ۱۲ روپے

(۸) تفسیر آیت کریمہ (مسنف امام ابن تیمیہؒ) مترجمہ مولانا عبد الرحیم پشاورنی۔ آیت لا الہ الا اللہ سبحانک اتی کثرت من الرافضین کی نہایت جامع تفسیر ہے۔ قیمت ۱۲ روپے

الاحلال بک ایجنسی نشیر النوالہ دروازہ لاہور کو طلب کریں

فہرست مضامین کتاب اسلامی تصوف مترجم حصہ اول

صفحہ	مضمون	شمارہ	صفحہ	مضمون	شمارہ
۸	محتاج بالذات	۱۶		فہرست مضامین	۱
	فصل ۲			مقدمہ از مصنف	۲
	فقر کی قسمیں			فصل	
۸	پہلی قسم	۱۷		رضائے الہی کا ذریعہ	۳
۸	دوسری قسم	۱۸		معرفت الہی کا درخت	۴
۹	معرفت خالق و مخلوق	۱۹	۱	ایمان کا درخت	۵
۹	فقر اضطراری	۲۰	۱	مومن کا نسب العین	۶
۹	فقر اختیارِی	۲۱	۲		
۱۰	انسان کی سرکشی	۲۲		فصل ۲	
۱۰	آیت النفس	۲۳		ہجرت کی دو قسمیں	۷
۱۱	سرکشی کا انجام	۲۴	۳	ہجرت الی اللہ	۸
	فصل ۳		۳	ہجرت الی الرسول	۹
	کامل ترین انسان		۴	ارشاد جنید بغدادی	۱۰
۱۱	آنحضرتؐ کی دعائیں	۲۵	۴	سجادت کا ذریعہ	۱۱
۱۳	آنحضرتؐ کا قرب و منزلت	۲۶	۴	وجہ تسمیہ کتاب	۱۲
۱۳	شرف عبودیت	۲۷		باب	
	فصل			فقر اور عبودیت	
	فقر کی کونسی قسم مفید ہے؟			فصل	
۱۳	انبیاء اور صالحین کا فقر	۲۸		بندہ اور اللہ تعالیٰ کے اوصاف	
	فصل ۵			اوصاف ذاتی اور موجبات	۱۳
	مدارِ فقر			صفات ذاتیہ کسی سبب کے محتاج نہیں	۱۴
۱۵	فقر کی تعریف	۲۹	۷	امکان اور حدوث	۱۵

ب

صفحہ	مضمون	شمارہ	صفحہ	مضمون	شمارہ
	فصل ۹		۱۵	پہلا درجہ	۳۰
	فقر کے پہلو درجہ کی تشریح		۱۶	دوسرا درجہ - تیسرا درجہ	۳۱
۲۵	طریقہ ترک دنیا	۵۰		فصل ۶	
۲۶	مدح و ذم دنیا	۵۱		حقیقت فقر	
۲۶	من احب شیئا اکثر ذکرہ	۵۲	۱۶	مشاہدہ ملک و تصرف	۳۳
۲۷	حقیقت تجرید	۵۳	۱۷	ملوک غلام کی مثال	۳۴
	فصل ۱۰		۱۷	منصب رسالت	۳۵
۲۸	درمیانی درجہ		۱۷	نسب العین کا تفاوت	۳۶
۲۸	ولادت روحانی کا تصور	۵۴	۱۸	کفران فقر	۳۷
۲۸	حاصل و جنین کی مثال	۵۵	۱۸	کفران کا انجام	۳۸
	فصل ۱۱		۱۹	انجام کار کی وجہ	۳۹
۲۹	ولادت روحانی		۱۹	حاکم اور خادم کی مثال	۴۰
۲۹	حضرت مسیح کا قول	۵۶	۲۰	واصل جنم	۴۱
۲۹	روحانی باپ	۵۷		فصل ۷	
	فصل ۱۲			تشریح ملک تصرف	
	اقسام قلوب		۲۰	فقر محروم	۴۲
۳۰	پہلی قسم	۵۸	۲۱	امثال فقر محروم	۴۳
۳۱	دوسری قسم	۵۹	۲۱	فقر کا اطلاق	۴۴
۳۱	تیسری قسم	۶۰	۲۲	بندہ و دم دینار	۴۵
۳۲	خلاصہ بیان	۶۱	۲۲	اللہ کا بندہ	۴۶
	فصل ۱۳		۲۳	طغیان اور مگرابی	۴۷
	دنیا کی مذمت			فصل ۸	
۳۲	دو مواقع	۶۲		استغنی سے کیا مراد ہے؟	
	فصل ۱۴		۲۳	طغیان اور ملاکت	۴۸
	فقر کے دوسری درجہ کا بیان			سبب	
۳۳	فتاری فی اللہ	۶۱	۱۸	مفسرین کی غلطی	۴۹

ج

صفحہ	مضمون	شمارہ	صفحہ	مضمون	شمارہ
۴۸	محبت صادق	۸۵	۴۴	دل کا برتن	۴۴
۴۹	محبوب کا تصور	۸۶	۴۵	متارغ عزیز	۴۵
	فصل			فصل	
	اسماء و اربعہ کے معانی پر تبصرہ			موانع و عوارضات سالکین	
۴۹	علم اور معرفت کا رکن	۸۷	۴۵	احتیاط اہل معرفت	۴۹
۵۰	احاطہ زمانہ اور مکانیہ	۸۸	۴۶	احوال پر نظر رکھنا	۴۷
	فصل		۴۶	پہلے اور دوسرے درجہ کا فرق	۴۸
	اسماء چہارگانہ کا تفسیر			فصل	
۵۱	دو گونہ مراتب	۸۹		اسماء حسنی کی تشریح	
۵۲	"الاول" کے تعبد کی حقیقت	۹۰	۴۷	تفسیر الاول	۴۹
۵۲	انعام الہی	۹۱	۴۸	الآخر کی تفسیر	۵۰
۵۳	رضا جوئی کا نتیجہ	۹۲	۴۹	اول اور آخر کی عبودیت	۵۱
۵۳	تجربہ بہمت	۹۳	۵۰	تفسیر اسم ظاہر	۵۲
۵۳	اسم پاک الآخر کا تعبد	۹۴	۵۰	ذوق و حلول و اتحاد	۵۳
۵۴	اسم پاک باطن کا تعبد	۹۵	۵۱	اللہ تعالیٰ کی واضح تعریف	۵۴
۵۵	اسماء ربہ کے مفہوم کی جامعیت	۹۶	۵۲	اوصاف اسم ظاہر	۵۵
	فصل		۵۳	تفسیر اسم باطن	۵۶
	فقر کے دوسرے درجہ کا ابرو و آواز		۵۴	منزلۃ الالہام	۵۷
۵۶	مرض خود بینی سے نجات	۹۷	۵۴	اسم باطن کے تعبد کا دروازہ	۵۸
۵۷	علت نجات	۹۸	۵۴	اعلیٰ اور عظیم کا تعلق	۵۹
	فصل		۵۵	قرب کی دلیل	۸۰
	حال اور مقام کا اصطلاحی فرق		۵۵	قرب خاص کا ذکر	۸۱
۵۸	نقیرت خرد	۹۹	۵۶	اوقات قرب خداوندی	۸۲
	فصل		۵۶	قرب کی مثال	۸۳
	فقر کا تیسرا درجہ			فصل	
۵۹	موجود کا ترک کرنا	۱۰۰	۵۷	توحید شہودی	
				صوفیہ کی شطحیات	۸۴

صفحہ	مضمون	شمارہ	صفحہ	مضمون	شمارہ
۶۸	توحید خصوصی	۱۱۵	۵۹	توحید میں جلوۂ قیومیت	۱۰۱
۶۸	توحید خصوصی کا مقام	۱۱۶	۶۰	اہل تصوف کا قطب	۱۰۲
۶۹	توحید الہیت کی اہمیت	۱۱۷		فصل ۲۳	
۶۹	قلبی حالت	۱۱۸		تیسرے درجہ کا حصول	
۷۰	عارفین کی منزل مقصود	۱۱۹		دوسرے درجے	۱۰۳
۷۰	توحید ربوبیت اور	۱۲۰	۶۰	عقیدہ جبر اور نظام جبرودیت	۱۰۴
۷۰	توحید الہیت کا فرق		۶۱		
۷۰	سالکوں کا نصب العین	۱۲۱		فصل ۲۴	
	فصل ۲۸			تیسرے درجے میں فرض منصبی	
	بحث تجرید			مسئلہ تقدیر کا صحیح مفہوم	۱۰۵
۷۱	اعلیٰ ترین قسم	۱۲۲	۶۲	ایک شک کا ازالہ	۱۰۶
۷۲	اتحاد مطلوب شرع	۱۲۳	۶۳		
۷۲	تجرید کی تین قسمیں	۱۲۴		فصل ۲۵	
۷۲	پہلا درجہ	۱۲۵		سچا فقیر کون ہے؟	
۷۳	صحیح اور باطل تجرید کا فرق	۱۲۶		عقل، فطرت اور شرع کا تطابق	۱۰۷
۷۳	دوسرا درجہ	۱۲۷	۶۴	شناخت	۱۰۸
۷۳	پہلے اور دوسرے درجہ کا فرق	۱۲۸	۶۵	تحریک معصیت	۱۰۹
۷۴	تیسرا درجہ	۱۲۹	۶۶	ارتکاب معصیت	۱۱۰
۷۴	چوتھی قسم	۱۳۰	۶۷	البتہ بطور ابتلاء	۱۱۱
	باب ۲			فصل ۲۶	
	غنائے عالی			تقدیر کا تقدیر سے دفع کرنا	
	فصل ۳۱			مشیت کا زبردست ہونا	۱۱۲
	فقر اور غنا، بالقد		۶۸	احساس فقر و اضطراب	۱۱۳
۷۵	توسیع	۱۳۱	۶۹		
۷۶	غنا، عارضی	۱۳۲		فصل ۲۷	
	فصل ۳۲			بحث توحید	
	اقوام غناء			مشیت پر ایمان توحید کا لازمی جزو ہے	۱۱۴
۷۷	غنائے سافل	۱۳۳			

صفحہ	مضمون	شمارہ	صفحہ	مضمون	شمارہ
۹۰	دوسری قسم: حکم کوئی	۱۵۴	۷۸	سلف صالح کا قول	۱۳۴
۹۰	قول شیخ عبدالقادر جیلانیؒ	۱۵۵	۷۸	غنائے عالی	۱۳۵
	فصل		۷۹	ازالہ غلط فہمی	۱۳۶
	تقدیر کو تقدیر سے دفع کرنا		۷۹	غنائے حقیقی	۱۳۷
۹۱	پہلی مثال	۱۵۶	۸۰	ایک توجیہ	۱۳۸
۹۱	دوسری مثال	۱۵۷		فصل	
۹۲	تیسری مثال	۱۵۸		غنائے نفس اور غنائے قلب	
۹۲	شرح اور قدر کا مقتضاد	۱۵۹	۸۰	قلب کی بادشاہت	۱۳۹
۹۲	غلط فہمی کا ازالہ	۱۶۰	۸۱	نفس کی قوت غضبیہ	۱۴۰
۹۳	چوتھی مثال	۱۶۱	۸۲	تہذیب نفس اور اعضا و جوارح	۱۴۱
	فصل		۸۲	خلاصہ کلام	۱۴۲
	حکم کی تیسری قسم		۸۳	تایج غنائے قلب	۱۴۳
۹۳	تقدیر بہرہ	۱۶۲		فصل	
۹۳	بوازم انقیاد	۱۶۳		غنائے عالی کا پہلا درجہ	
۹۳	تقدیر میں حکمت الہی	۱۶۴	۸۳	پہلی شرط	۱۴۴
۹۵	قرآنی تفصیلات	۱۶۵	۸۵	دوسری شرط	۱۴۵
	فصل		۸۶	تیسری شرط	۱۴۶
	استقامت فی الدین		۸۶	پہلے درجہ کا حصول	۱۴۷
۹۷	شرط	۱۶۶	۸۷	توکل علی اللہ	۱۴۸
۹۸	فضیلت نماز	۱۶۷	۸۷	کمال عبودیت	۱۴۹
۹۸	نفس کب مطمئن ہوتا ہے	۱۶۸		فصل	
۹۹	نماز بیجا فی اور برائی کو کیوں مانع ہے؟	۱۶۹		احکام کی قسمیں	
۱۰۰	استقامت کب حاصل ہوتی ہے؟	۱۷۰	۸۸	دو قسمیں	۱۵۰
	فصل		۸۸	تین قسمیں	۱۵۱
	غنائے عالی کا تیسرا درجہ		۸۹	مزید انقیاد	۱۵۲
۱۰۱	حصول کا پہلا ذریعہ	۱۷۱	۸۹	قلب سنیم کی حقیقت	۱۵۳

صفحہ	مضمون	شمارہ	صفحہ	مضمون	شمارہ
	فصل ۱۳			فصل ۱۰	
۱۱۳	غنا و عالی کو تیسرے درجہ کا حصول	۱۹۱		اللہ تعالیٰ کی احکام احسان کا تصور	
۱۱۵	تیسرے درجہ کی افضلیت	۱۹۲	۱۰۲	غنائے عالی کا پایہ مقام	۱۴۲
۱۱۵	تجلی ذات	۱۹۳	۱۰۳	تمثیل بندہ نوازی	۱۴۳
۱۱۶	انوار ذات کا پرتو	۱۹۳	۱۰۳	بندہ نوازی کی دوسری مثال	۱۴۴
۱۱۶	حصول کا ذریعہ	۱۹۵	۱۰۴	ذکر کے موضوع پر ایک مفید کتاب	۱۴۵
۱۱۶	انسان کی پیدائش کا مقصد	۱۹۶		فصل ۱۱	
۱۱۷	حصول کے نتائج	۱۹۷		توحید شہودی	
۱۱۷	فرمان مصطفویٰ	۱۹۷	۱۰۴	غنا و باللہ کا دوسرا زینہ	۱۴۶
	فصل ۱۴		۱۰۵	توحید شہودی کی پہلی قسم	۱۴۷
	فقر اور غنا		۱۰۶	توحید شہودی کی دوسری قسم	۱۴۸
۱۱۸	اکابر طریقت کے اقوال	۱۹۸	۱۰۷	توحید کی دونوں قسموں میں فرق	۱۴۹
۱۱۸	یحییٰ بن معاذ کا قول	۱۹۹	۱۰۷	شہود فوقیت	۱۵۰
۱۱۸	ابن قیم کی تشریح	۲۰۰	۱۰۷	شہود تصرفات الٰہی	۱۵۱
۱۱۸	محمد بن عبداللہ کا قول	۲۰۱	۱۰۸	شہود علم محیط	۱۵۲
۱۱۹	فقر اور غنا کا فرق اعتباری	۲۰۲	۱۰۹	صفت سب کا شہود	۱۵۳
۱۲۰	رویم کا قول	۲۰۳	۱۰۹	اسم پاک بعیر کا شہود	۱۵۴
۱۲۰	ابن قیم کی توضیح	۲۰۴	۱۱۰	قیومت کا جامع شہود	۱۵۵
۱۲۰	ایک عارف کا قول	۲۰۵		فصل ۱۲	
۱۲۰	ابن قیم کی تصریح	۲۰۶		توحید الوہیت	
۱۲۱	ابراہیم بن ادھم کا قول	۲۰۷		مشہد الوہیت	۱۵۶
۱۲۱	غنا کے متعلق یحییٰ بن معاذ کا جواب	۲۰۸	۱۱۱	استحقاق عبودیت	۱۵۷
۱۲۱	فقر کے متعلق ابو حفص کی تصریح	۲۰۹	۱۱۲	ایک زبردست فطری دلیل	۱۵۸
۱۲۱	اہل عرفان کا فقر	۲۱۰	۱۱۳	حفاظ کا شہد خصوصی	۱۵۹
۱۲۱	بشر بن حارث کا فقر کا اعلیٰ مقام	۲۱۱	۱۱۳	ایک جامع اور	۱۶۰
۱۲۱	ابن الجلا متی کے فقر کا اطلاق	۲۱۲		عادی شہد	
۱۲۲	حضرت علامہ کی شرح	۲۱۳			

صفحہ	مضمون	شمارہ	صفحہ	مضمون	شمارہ
۱۳۰	بقیہ اوصاف	۲۴۰	۱۲۲	اہل معرفت کو فقر کی حقیقت	۲۱۳
	باب		۱۲۲	ابو حفصؒ کے توشل باللہ	۲۱۵
	انسان اور حوائج ضروریہ			کا بہترین ذریعہ	
	فصل		۱۲۲	ایک عارف کا فقر	۲۱۶
	ذی حیات کی ضروریات		۱۲۳	ابن قیمؒ کی تشریح	۲۱۷
۱۳۲	تافن اور مضر	۲۴۱	۱۲۳	چار باتوں کا التزام	۲۱۸
۱۳۳	انسان کا مطلوب	۲۴۲	۱۲۳	ابو یسئل اور ضروریہ کا مکالمہ	۲۱۹
۱۳۳	إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ	۲۴۳	۱۲۳	ابن قیمؒ کا تبصرہ	۲۲۰
	کی تفسیر		۱۲۴	جعفر بغدادیؒ کا قول	۲۲۱
۱۳۳	عبادت اور استغاثت	۲۴۴	۱۲۴	ابو المظفرؒ کا قول	۲۲۲
۱۳۴	آفرینش کی غایت	۲۴۵	۱۲۴	ابو القاسمؒ کی توجیہ	۲۲۳
۱۳۵	مقصود بالذات	۲۴۶	۱۲۵	ابن قیمؒ کی تحقیق	۲۲۴
۱۳۵	متحرک اور عامل پیدا کرنے کی وجہ	۲۴۷	۱۲۵	ابو القاسمؒ کی تاویل پر تبصرہ	۲۲۵
	فصل		۱۲۶	ابن حنیفؒ کا فقر	۲۲۶
	اسلام کا اصل لاصول		۱۲۶	ابن قیمؒ کی تشریح (تبدیل صفا)	۲۲۷
۱۳۵	توحید ربوبیت اور نجات	۲۴۸	۱۲۷	ابو حفصؒ کی مشرط	۲۲۸
۱۳۶	نتیجہ عبادت	۲۴۹	۱۲۷	بعض قائلین کا فقر	۲۲۹
۱۳۷	حقیقی خوشی کا ذریعہ	۲۵۰	۱۲۷	سہل بن عبد اللہؒ	۲۳۰
۱۳۷	حقیقی ہلاکت کا ذریعہ	۲۵۱	۱۲۷	ابو بکر بن طاہرؒ	۲۳۱
	فصل		۱۲۷	ایک عارف کے نزدیک سچا فقر	۲۳۲
	نظام عالم کا قیام		۱۲۸	ذوالنون مصریؒ کا قول	۲۳۳
۱۳۸	ایک خدا	۲۵۲		فصل	
۱۳۸	توحید فی العبادت	۲۵۳		سچے فقر کے اوصاف	
۱۳۹	روح کی صلاحیت	۲۵۴	۱۲۸	حقیقی تارک الدنیا	۲۳۴
	فصل		۱۲۸	صاحب حال	۲۳۵
	دنیاوی لذت کی ناپائنداری		۱۲۹	ترک مراد	۲۳۶
۱۳۹	حقیقی اور غیر حقیقی لذتیں	۲۵۵	۱۲۹	فقر صادق کی شناخت	۲۳۷
			۱۳۰	قیود سے آزادی	۲۳۸
			۱۳۰	شمس احمد دی اور جاں نثاری	۲۳۹

صفحہ	مضمون	شمارہ	صفحہ	مضمون	شمارہ
۱۵۱	احسان کی بنیاد	۲۷۷	۱۴۰	واضح مثال	۲۵۶
۱۵۱	دفع ضرر کا مقصد	۲۷۸	۱۴۰	خلاصہ کلام	۲۵۷
۱۵۲	خود غرضی میں حکمت	۲۷۹		فصل	
	فصل			پہلا بنیادی اصول	
	مخلوق سے استعانت		۱۴۱	انسان کی روحانی غذا	۲۵۸
۱۵۲	انسان کا مطمح نظر	۲۸۰	۱۴۱	عبادت کی تعلق غلط فہمیاں	۲۵۹
۱۵۳	انسان سے امید لگانا	۲۸۱	۱۴۱	اصل حقیقت	۲۶۰
۱۵۳	جلیل القدر حقیقت	۲۸۲	۱۴۲	مطالعہ ماقول	۲۶۱
۱۵۳	تاکید احتیاط	۲۸۳	۱۴۲	محبت صادق اور عاشق زار	۲۶۲
	فصل			فصل	
	انسانی احسان کی بنیاد			دوسرا بنیادی اصول	
۱۵۴	ذاتی اغراض	۲۸۴	۱۴۲	آخرت کی روحانی لذات	۲۶۳
۱۵۴	انسان سے غلط فہمی	۲۸۵	۱۴۴	رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی دعا	۲۶۴
۱۵۸	گزشتہ زندگی میں بصیرت	۲۸۶	۱۴۴	محمودی تقاد الہی	۲۶۵
۱۵۵	نیک بخت انسان	۲۸۷	۱۴۴	لذت دیدار الہی	۲۶۶
۱۵۶	نفع اور ضرر کا مالک	۲۸۸		فصل	
۱۵۶	مخلوق کی بے بسی	۲۸۹		اثبات مدعا کی دلیل	
	فصل		۱۴۵	پہلی دلیل	۲۶۷
	نزول رحمت کے موانع		۱۴۵	دوسری دلیل	۲۶۸
۱۵۷	علم الہی کی حقیقت	۲۹۰	۱۴۶	تشریف بخش و عطاء	۲۶۹
۱۵۷	کفرانِ نعمت	۲۹۱	۱۴۷	قرآن کا طرز بیان	۲۷۰
۱۵۸	سلب نعمت	۲۹۲	۱۴۷	فطری تقاضا	۲۷۱
۱۵۸	شامتِ اعمال	۲۹۳	۱۴۸	توکل علی اللہ کے اسباب	۲۷۲
۱۵۹	بے جا کلمہ چینی	۲۹۴	۱۴۸	تیسری دلیل	۲۷۳
۱۵۹	ایک ترین قول	۲۹۵	۱۴۹	محبت غیر اللہ کا نتیجہ	۲۷۴
۱۶۰	پانی کہاں مرتا ہے؟	۲۹۶	۱۴۹	غیر اللہ پر اعتماد خسران ہے	۲۷۵
	اختتام حصہ اول			فصل	
				رحمت الہی کا نزول	
			۱۵۰	احسان حقیقی	۲۷۶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مقدمہ از مصنف

فصل

رضائے الہی کا ذریعہ

معرفت الہی کا درخت

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين۔ اقبالہ :
بیشک اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت، معرفت اور توحید کا درخت اُن لوگوں کے دلوں میں لگایا ہے جن کو اُس نے بارگاہِ نبوت کے لئے انتخاب فرمایا، اپنی نعمت سے سرفراز کیا اور اپنی تمام مخلوق پر اُن کو شرف بخشا ہے۔ اُس درخت کی مثال ایک ایسے پاکیزہ درخت کی ہے جس کی جڑیں مضبوطی کے ساتھ زمین میں گڑی ہوں، اُس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ہر وقت اپنے لذیذ میوؤں سے اپنے مالک کو محفوظ کرتا ہو۔

ایمان کا درخت

ایمان کے درخت کی بعینہ یہی مثال ہے: اس کی جڑیں طلب میں سانچ ہو چکی ہیں اور پاکیزہ کلمات اور اعمالِ صالحہ اسکی شاخیں ہیں جو (مقبول ہو کر) آسمان تک پہنچتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان شاخوں سے ہر وقت ایسے میوے نئی پاکیزہ کلمات اور اعمالِ صالحہ پھٹنے جاتے ہیں جن سے اُس کے مالک اُس کے تمام گھر والوں اسکے دوست و احباب، یہاں تک کہ اُس کے محافظوں کو آنکھوں کی ٹھنکی حاصل ہوتی رہتی ہو۔ کیونکہ جس شخص کیلئے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی معرفت خنکی احسین کا حکم رکھتی ہو،

اس کو ہر ایک کو خنکی چشم حاصل ہوتی ہو، ہر ایک وحشت زدہ اس کو ساتھ مانوس ہوتا ہو، ہر ایک چیز جو پلید ہو اس کو ساتھ مس ہو فی پر پاکیزہ کا حکم پیدا کر لیتی ہو، ہر ایک غمگین کیلئے اس کا دیدار خوشی کا موجب ہوتا ہو، ہر ایک خوف زدہ کو اس کو ساتھ مل کر امن حاصل ہوتا ہو، اور ہر ایک غائب کو شہود کا درجہ حاصل ہوتا ہو۔ اور اس کو دیکھنے سے خود ایسا داتا ہو۔ اُس کا دل (تمام دوسری چیزوں کو ہٹ کر) اللہ تعالیٰ کو ساتھ مطمئن ہوتا ہو، اُسکی محبت خالص اللہ تعالیٰ کیلئے ہوتی ہو اور اُسکی بیم و اُمید اُسی کے ساتھ وابستہ ہوتی ہو، اور اسی طرح اُسکا سننا دیکھنا اور چلنا پھرنا یا دِلّٰہی میں گزرتا ہو۔

مومن کا نصب العین

الغرض، مومن کو تمام حرکات سکناات صرف اللہ تعالیٰ اور اُسکی خوشنودی کیلئے ہوتے ہیں، اُسکا حُب اور بغض اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ہوتا ہو، اُسکا دنیا یا نہ دنیا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی یا عدم خوشنودی کو خیال پر مبنی ہوتا ہو، اُسکا معبود، اُس کی بیم و اُمید کا مرکز، اُس کا نصب العین اور اس کا واسطہ مطلوب صرف وہی رضا و اطاعت کا حصول ہوتا ہو اور اللہ تعالیٰ کو رسول کو وہ اپنا واحد رہنما اور پیشوا سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی (مُخلصانہ) عبادت اور محبت اور اُسی کیساتھ اپنی خوف و رجا کو وابستہ رکھتے ہیں وہ خالص موجد ہوتا ہو اور اُس کو رسول کی متابعت اول و جان و جس کی پس روی اور اتلاق و آداب میں اُس کو نقش قدم پر چلنے میں کسی دوسرے کو اُسکا درجہ نہیں دیتا۔

فصل ہجرت کی دو قسمیں

مومن ہمیشہ دو قسم کی ہجرتوں میں مشغول رہتا ہے:-

(۱) ہجرت الی اللہ

پہلی ہجرت اُس کی الی اللہ کی طرف ہوتی ہے جس کو وسائل و ذرائع یہ ہیں :
اُسی کی طلب، عبادت اور محبت میں مشغول رہنا، اُسی پر بھروسہ رکھنا اور توکل کرنا،
اپنی تمام امور کو اُس کی طرف تفویض کر دینا، اُس کے ہر ایک حکم کو آگے تسلیم نہ کرنا،
ہر ایک حالت میں اُسی کی طرف رجوع کرنا، اُسی کے ساتھ اپنی خوف ورجاء کو وابستہ
رکھنا، اپنی تمام تر توجہ کو اُس پر مبذول کر رہنا، سچو دل سے اُسکی پناہ و دعوت مانگنا،
اور اپنی آپ کو محتاج بلکہ سراپا احتیاج سمجھ کر ہر ایک لمحہ اور لحظہ میں اُسکی محبت
اور فضل کا نگرار رہنا۔

(۲) ہجرت الی الرسول

مومن کی دوسری ہجرت اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف ہے جس کا مختص یہ ہے
کہ: اپنے ظاہر اور باطن کے تمام حرکات و سکنات کو شریعت کے سانچے میں ڈھال دے،
کیونکہ جو شریعت آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں اُس میں اُن تمام باتوں کی
تفصیل موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ یا ناپسندیدہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ
اپنی رسول کی موافقت کو بغیر کسی عمل کو قبول نہیں فرماتا، بلکہ ہر ایک ایسا عمل جو
اُس کی تعلیم سے سرِ مُو بھی مخالفت رکھتا ہو، ہوا کر نفس کا نتیجہ خیال کیا جاتا ہے اور

آخرت میں وہ کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔

ارشادِ جنید بغدادیؒ

شیخ الطریقۃ سید الطائفۃ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں:

”اللہ تعالیٰ کی طرف تمام راستے بند ہیں، صرف ایک ہی راستہ کھلا ہو اور وہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا راستہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو: مجھے اینو جلال اور کبریا کی قسم! جس راستہ سے وہ آئیں اور جس دروازے کو بھی کھٹکھٹائیں، جب تک وہ تیرے پیچھے چلنا اختیار نہیں کریں گے، وہ کسی دروازے کو کھلا ہوا نہیں پائیں گے۔“

ایک مارت کا قول ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کو چھوڑ کر جو عمل بھی کیا جائے وہ درحقیقت نفس کی خواہش کو پورا کرنا ہو۔

سعادت کا ذریعہ

چونکہ سعادت کا تاثر انحصار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آوردہ شریعت کے اتباع پر ہو، اس لئے جو شخص اپنے نفس کی نیکخواہی کرتا ہو، وہ اپنی عمر کو اُسی علم حاصل کرنے پر وقف کر دے اور اپنی ارادوں کا نصب العین انہی باتوں کا عمل میں لانا ٹھیرائے جو اللہ تعالیٰ ہی کے نزدیک محبوب ہیں۔ یہ ایک اولوالعزمانہ عالی ہمتی ہو جس کے حصول کیلئے کمر ہمت باندھنا سابقین کا کام ہو۔

وجہ تسمیۃ کتاب

اور اسی لئے ہم (ابن القیمؒ) نے اس کتاب میں ہجرتِ محمدیہؐ کو راستہ پر چلنے کے اصول بیان کر کے اس کا نام طریقِ الحجرتین رکھا، جس کا پہلا باب فقر اور عبودیت کے مضمون پر مشتمل ہو، کیونکہ یہی فقر اور عبودیت ہی سعادت کا دروازہ اور اُس تک پہنچنے کا راستہ ہو جس کو چھوڑ کر کسی دوسرے دروازہ سے اس میں داخل نہیں

ہو سکتے۔ اور اس کتاب کا خاتمہ ایک ایسے باب پر کیا ہے جس میں جن اور انس کی سعادت اور شقاوتِ اخروی کے مختلف مراتب کی تفصیل کی ہے۔ چنانچہ یہ کتاب اپنے موضوع پر بمنظیر تصنیف ہے اور ہر ایک قوم اپنے مذاق کے موافق اس سے استفادہ کر سکتی ہے۔ جو کچھ اس کتاب میں حق اور صواب لکھا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اُسی کی توفیق کا نتیجہ ہے۔ لیکن اس کی غلطیاں میری (ابن القیمؒ) اپنی کوتاہی اور شیطان کی شرارت سے منسوب سمجھی جائیں اور اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول کو ان سے بری خیال کیا جائے۔

ناظرین! اس کتاب کے مصنف نے اپنی بیماںگی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی عقل اور فہم کے نتائج تمہاری خدمت میں پیش کئے ہیں جس کا فائدہ تمہارے لوگوں اور اُسکا وبال خود مصنف کی گردن پر ہے۔ اس کا میوہ تم کھاؤ اور اس کا چھلکا اور گھلی مصنف کی طرف پھینکو۔ اگر وہ اپنی اس تصنیف سے تم کو ممنون بنانے سے قاصر بھی رہا تو یقین ہے کہ کم از کم اُسکی معذور تصدیق کرنے سے تو آپ اعراض نہیں فرمائیں گے۔ لیکن اگر تم خواہ مخواہ ملامت پر مبنی ہوئے ہو تو بسم اللہ یہ بھی منظور ہے۔

آخر میں اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ اس کوشش کو خالص اپنی رضامندی کیلئے مخصوص فرمائے اور اس کے مؤلف (ناشر مترجم) کو اس کتاب کے پڑھنے والوں کو دنیا اور آخرت میں اس کے فوائد سے بہرہ ور فرمائے۔ بیشک دعاؤں کو سننے والا اور ہماری امیدوں کا مرکز ہے وہ وحسبی و نعم الوکیل!

باب (۱)

فتر اور عبودیت

فصل

بندہ اور اللہ تعالیٰ کے اوصاف

اوصاف ذاتی اور موجبات
قال اللہ عز وجل:-

یَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ -	لوگو! تم سب اللہ کی طرف محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ ہی تو جو تم سب سے بے نیاز اور ہر ایک طرح کی تعینہ کا مستحق ہو۔
(۱۵: ۳۵)	

اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس بات کی تصریح فرمائی ہو کہ اُس کے بندوں کا اُسکی طرف محتاج ہونا اُن کیلئے ایک صفت ذاتی ہے، جس کا اُن سے علیحدہ ہونا ناممکن ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا بے نیاز اور ستودہ صفات ہونا اُس کیلئے ایک امر ذاتی ہے۔ بندگانِ خدا کا فقر و استیاج اور اللہ تعالیٰ کا غنی و حمید ہونا دونوں کسی خارجی سبب و علت کے محتاج نہیں۔ بندہ کا اپنے رب تعالیٰ کی طرف

محتاج ہونا اسکی ذات کا ایک جزو ہے اور وہ کسی دوسرے سبب یا علت مثلاً
حدوث یا امکان کی بنا پر نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بے نیاز ہونا اُس کیلئے
صفت ذاتی ہے جس کیلئے کسی خارجی علت یا موجب ٹھونڈنے کی ضرورت نہیں۔
صفات ذاتیہ کسی سبب کے محتاج نہیں

شیخ الاسلام ابن تیمیہ انسان کے فقر و احتیاج اور اللہ تعالیٰ کے غنی
مطلق ہونے کو اسکی صفت ذاتیہ قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جن چیزوں کو
انسان کے فقر و احتیاج کا سبب یا علت بتایا گیا ہے، مثلاً امکان اور حدوث
وغیرہ، وہ تمام اس کے علامات ہیں، جن کے وجود سے اس کے فقر و احتیاج پر
استدلال کیا جاسکتا ہو، لیکن کوئی بھی ان میں سے اسکی علت موجب نہیں کیونکہ
صفت ذاتیہ سبب اور علت کی ہرگز محتاج نہیں ہوتی۔ لہذا عالم کون وفساد
کو رب العالمین کا محتاج قرار دینے کیلئے اس کے امکان یا حدوث سے استدلال
کرنا اور امکان یا حدوث کو اس کے احتیاج کی علت قرار دینا، جیسے کہ بالترتیب
فلاسفہ اور متکلمین کا قول ہے، یہ بالکل غلط ہے۔

امکان اور حدوث

صحیح قول یہ ہے کہ امکان اور حدوث آپس میں لازم ملزوم ہیں اور دونوں
کو احتیاج کی دلیل کہا جاسکتا ہے، لیکن اسکی علت موجبہ ان کو ہرگز نہیں کہہ
سکتے۔ بلکہ اس کا احتیاج اپنے رب کی طرف اسکی وصف ذاتی ہے جو کسی علت
کی محتاج نہیں۔ چنانچہ عالم اور مافی العالم سب اپنے رب کی طرف بالذات
محتاج ہے، اور اُس کا غنی مطلق ہونا اُس کی صفت ذاتیہ ہے، تعالیٰ شانہ۔ عالم کا امکان
یا حدوث وغیرہ اُس کے احتیاج کی علامتیں اور اُس کے دلائل ہیں، نقطہ۔

محتاج بالذات

الغرض اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی حقیقت کھول کر تمہارے سامنے رکھ دی ہے کہ وہ بالذات اس کے محتاج ہیں اور ساتھ ہی اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ وہ غنی مطلق ہے اور دونوں کے حق میں اس کے خلاف ہونا محال اور ناممکن ہے جیسے کہ عبد کا عبد نہ ہونا اور رب تعالیٰ کا رب نہ ہونا ممکن نہیں ہے۔

فصل ۲

فقر کی قسمیں

پہلی قسم

جب تم نے اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لیا کہ ہم محتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ غنی مطلق ہے تو اب سمجھ لو کہ فقر و احتیاج کی دو قسمیں ہیں :

اول فقر اضطراری ہے جو ہر ایک نیک بند کے محلے کا طوق ہے لیکن اس قسم کے فقر پر کسی قسم کی مدح و ذم یا ثواب اور عذاب مترتب نہیں ہوتا۔ بلکہ اسکی مثال یہ ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے سے کسی کو چارہ نہیں۔

دوسری قسم

دوسرا فقر اختیاری ہے جو کہ دو جلیل القدر حقیقتوں کا علم حاصل ہونے کا نتیجہ ہے: ایک یہ کہ انسان اپنے رب کو پہچان لے۔ دوسرے یہ کہ اپنے آپ کو پہچان لے۔ ان دو حقیقتوں کا علم حاصل ہونے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اس کو اپنے ذاتی فقر و احتیاج کا علم حاصل ہو اور اسی میں اس کی فلاح اور سعادت ہے اور چونکہ ان دونوں

حقیقتوں کا علم سب میں کیسا نہیں، اس لئے فقر خست یاری کے مراتب بھی مختلف ہیں جو اس علم کا نتیجہ ہے۔

معرفت خالق و مخلوق

چنانچہ جب کسی نے یہ پہچانا کہ اس کا رب تعالیٰ غنی مطلق ہے، اسکو اپنے فقر ذاتی کا علم حاصل ہو گیا۔ جس کسی نے اپنے رتبہ الٰہی کی قدرت کاملہ کو پہچانا، اسکو اپنا کامل معجز معلوم ہو گیا۔ جس کو یقین حاصل ہوا کہ اس کے رب کی صفتِ عزت درجہ کمال تک پہنچی ہوئی ہے، اس کو یہ بھی یقین ہو گا کہ وہ خود حد درجے کا مسکین ہے اور جس نے یہ جانا کہ اس کا رب علم محیط اور حکمت بالغہ کی صفاتِ کاملہ سے موصوف ہو، وہ اپنے جل کا معرفت ہوا۔

فقر اضطراری

جب انسان اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو وہ جاہل مطلق تھا، کچھ بھی نہیں جانتا تھا، ایک تنکے تک کو کسی ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ رکھ دینے پر قادر نہیں تھا اور کسی قسم کا ذرہ بھر تصرف یا اختیار اسکو حاصل نہیں تھا، وہ کسی کو دینے یا نہ دینے کی مطلق طاقت نہیں رکھتا تھا اور نہ ہی اپنا یا کسی دوسرے کا نفع نقصان اس کے بس میں تھا۔ اس حالت میں عاجز، فقیر اور محتاج ہونا آکھٹو سے دیکھا جاسکتا تھا اور ہر ایک شخص اسکو محسوس کر سکتا تھا۔ اور یہ تمہیں معلوم ہو کہ یہ صفتِ احتیاج اس کے لوازم ذاتیہ میں سے ہے اور صفاتِ ذاتیہ میں تغیر کا آنا محال اور ناممکن ہے، وہ ہمیشہ بذاتِ محتاج ہو گا اور کبھی اپنے وجود و بقا میں (اپنے خالق سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔

فقر خست یاری

الفرض اس کی پہلی حالت تم دیکھ چکے ہو (جبکہ کسی کو بھی اس کے ہر طرح سے

عاجز اور محتاج ہونے میں ذرہ بھی شک نہیں تھا) لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں اور ظاہر و باطن میں اسکو اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اس کو آنکھ اور کان اور دماغ بخشا، اس میں علم اور قدرت و ولایت فرمائی اور تمام کائنات میں تصرف کرنے پر اس کو قدرت در کیا۔ چنانچہ اپنے اپنا جس کے انواع و اقسام کی خدمتیں لیں اور چہرہ پرند اور پرند کو اس نے مسخر کیا، سمندر کی گہرائیوں میں بسنے والے جانوروں تک اسکی دستبرد سے محفوظ رہے اور وحشی درندوں تک کو اپنے قبضہ میں لایا، نہریں کھودیں پہاڑوں کو چیرا پھاڑا، سربلک عمارتیں بنائیں اور دشمنوں سے بچنے کا سامان کیا۔

انسان کی سرکشی

اس حالت میں پہنچ کر وہ اپنے آپ کو ایک دوسری آنکھ سے دیکھنے لگا، اپنے فقر و احتیاج کو ایسا بھلا دیا، گویا اسکی قلب ماہیت ہو گئی، گویا وہ اب پہلا شخص ہی نہیں رہا جو عبودیت و احتیاج کا مجسمہ تھا اور اپنے زعم باطل میں یہ سمجھنے لگا کہ وہ بھی خدائے تعالیٰ کی سلطنت میں برابر کا شریک حصہ دار ہے (بلکہ بھنوں نے تو اپنے آپ کو متصرف کل خیال کیا اور خدائے تعالیٰ کا خیال تک درمیان سے نکال دیا۔ اگر تمہیں اس میں شک ہو تو اہل زمانہ کی طبیعتیں اور ماہ پرستوں کو دیکھ لو)۔

آیت انفس

سنہ امام احمدؒ میں ربہ بن جہاشؒ نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ "ایک دن آنحضرتؐ سلم نے اپنی ہتیلی پر ٹھوکا اور اس پر انگلی رکھ کر فرمایا: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدمؑ کے بیٹے! کیا تم میرے قبضہ قدرت اور میرے تصرف سے باہر جا سکتے ہو؟ حالانکہ میرے تمہیں اسی (ٹھوک) کی مانند چپکے پیدا کیا۔

یہاں تک کہ میں نے تمہارے اعضا اور قُوئی کو درست کیا اور تم کپڑوں کا جوڑا پہن کر اکڑ کر چلنے لگے، تب تم نے مال و دولت جمع کی اور مستحقین کو اُس کے دینے میں مُجھل کیا۔ اور بالآخر جب تمہاری رُوح پر واز کرنے لگی تو تم نے یہ کہنا شروع کیا کہ اب میں خیرات کروں گا، لیکن اب یہ خیرات کا وقت کہاں؟ (اب بچتا ہے کیا ہوت جب چڑیاں چُک گئیں کھیت!)۔

سرکشی کا انجام

اسی مقام پر توفیق اور خذلان کے مناظر پیش آتے ہیں، چنانچہ مخدول وہی ہے جو اپنی حقیقت سے غافل ہوا اور اپنے نفس کو بھلا دیا اور ساتھ ہی اپنے فقر و نیاز اور اپنے خالق کی طرف محتاج بالذات ہونے کو فراموش کر کر دیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اُس نے سرکشی اختیار کی اور اُسکا انجام شقاوت ہوا۔ قال اللہ عزوجل :-

انسان جب بے یکھتا ہے کہ وہ بے نیاز ہو گیا تو وہ سرکشی کرنے لگتا ہے۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ
سُتَغْنَىٰ - (۷۶: ۷۷)

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے :-

فَإِنَّمَا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ
يَا حُسْنَىٰ فَسَنِيْسِرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا
مَنْ يَجْهَلَ وَيَسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ
فَسَنِيْسِرُهُ لِلْعُسْرَىٰ -

جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیلئے اپنا مال خرچ کرتا ہے اور پرہیزگاری کرتا ہے اور وعدہ نیک کو سچا جانتا ہے اُس کیلئے ہم دشوار ترین راستہ آسان بنا دیں گے، لیکن جو کوئی بخیلی کرے گا اور اپنے آپ کو بے نیاز سمجھے گا اور وعدہ نیک کی تکذیب کرے گا اس کیلئے ہم آسان ترین راستے کو دشوار کر دیں گے۔

(۱۰۳: ۹۲)

فصل

کامل ترین انسان

آنحضرت کی دعائیں

الحاصل کاملترین انسان وہ ہے جو عبودیت میں اکمل ہو اور اپنے فقر و نیاز اور خالق کی طرف اپنے محتاج ہونے کا برابر مشاہدہ کرتا رہے اور یہ کہ وہ ایک لمحہ کیلئے بھی اپنے رب تبارک تعالیٰ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی دعائیں فرمایا کرتے تھے:

بار خدایا! میرے ہر ایک کام کو درست کر دے	اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِيْ
اور مجھ کو ایک لمحہ کیلئے بھی میری نفس یا کسی	اِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَلَا اِلَى اَحَدٍ
دوسری مخلوق کا محتاج نہ کیجیو۔	مِنْ خَلْقِكَ۔

نیز منہ یا کرتے تھے:

اے میرے خدا! جو دلوں میں تصرف کرنے کی	يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ شَدِّتْ قَلْبِيْ
قدرت رکھتا ہے اور انکو بدلتا رہتا ہے، میرے	عَلَى دِيْنِكَ "
دل کو اپنے دین پر قائم رکھیو۔	

اس دعا سے آپ کو تعلیم دینا مقصود تھا کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے اور وہ جس طرح بھی چاہتا ہے اس میں تصرف فرماتا ہے۔ کیونکہ آپ ہی پر تو یہ آیت نازل ہوئی تھی:

اگر ہم تم کو نایاب قدم نہ رکھتے تو یقیناً تم	وَلَوْلَا اَنْ فَتَنَّاكَ لَفَدَاكُمْ
--	---------------------------------------

انکی طرف تھوڑے بہت بائیں ہو جاتے۔

تَوَكَّنْ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ (۷۴:۱۷)

آنحضرتؐ کا قرب منزلت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو رب تعالیٰ کا محتاج سمجھنا بقدر آپ کی معرفت اور آپ کے قرب منزلت کے تھا، سچ ہے کُلُّ إِنَاءٍ يَتْرَخُ بِمَا قُنِيَ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زائد قرب حاصل تھا اور آپ کا مرتبہ سب سے بلند تھا، کیونکہ آپ نے فقرا و عبادیت کے مقام کی تکمیل کی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے اس طرح خطاب فرمایا کرتے تھے: ”لوگو! مجھ کو اپنے مرتبہ سے مت بڑھاؤ، کیونکہ بیشک میں ایک بندہ ہوں۔“ بعض اوقات اس مضمون کو ان الفاظ میں بیان فرمایا کرتے تھے: ”میری تعریف میں اس طرح کا مبالغہ مت کیا کرو جس طرح کہ عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے حق میں غلو کیا ہے۔ بیشک میں ایک بندہ ہوں، اور تم ہی کا کردار کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔“

شرف عبودیت

اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کلام پاک میں تین ایسے مقامات پر بندہ کے لفظ سے یاد فرمایا ہے، جہاں پر کہ آپ کا شرف بتانا مقصود تھا:

۱۔ آپ کے معراج کا قصہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے:

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ۔

پاک ہے وہ خدا جس نے اس کے ایک حصہ میں اپنے بندہ کو (آسمانوں کی) سیر کرائی۔

(۱:۱۷)

۲۔ دعوت کے مقام میں آپ کے حال ان الفاظ میں بیان فرماتا ہے:-

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادَتْ يَكْذِبُونَ عَنِ كَلِمَتِهِ

تو یہ لوگ اس پر اس طرح انکار کرتے ہیں کہ وہ

(۱۷: ۷۴)

ہو اسکے ارد گرد پرے کے پے پاؤں دیں۔

۳۔ آپ کے صدق اور قرآن کریم کی حقانیت کا ان الفاظ میں چیلنج دیا گیا ہے۔
 وَإِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا نَزَّلْنَا
 عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ
 (۲۳: ۲)

شفاعت کی حدیث میں مذکور ہے کہ ”جب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہونگے تو آپ اُن سے کہیں گے ”محمدؐ کے پاس جاؤ، وہ ایسا بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اُس کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دئے ہیں۔“
 بالفاظ دیگر شفاعت کا مقام محمود آپ کو عبودیت کی بدولت حاصل ہوا اور اس لئے کہ آپ مغفور الذنب ہیں۔

فصل

فقر کی کوئی قسم مفید ہے؟

انبیاء اور صالحین کا فقر

پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ فقر و احتیاج کی دو قسمیں ہیں: ایک اضطراری جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمام مخلوقات اپنے وجود و بقاء میں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی محتاج ہے۔ (اس میں مطیع اور غیر مطیع برابر ہیں) دوسرا فقر اختیاری جس کی ماہیت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی معرفت حاصل کر کے اپنے آپ کو اللہ تم کی اُکوہیت کا محتاج تصور کر لے۔

لے یعنی یہ کہ وہی اُس کا معبود ہے، اُسی پر اُس کو بھروسہ رکھنا چاہئے، اُسی کی ذات پاک

فقر کی یہی دوسری قسم مفید ہے اور نسیبیا اور صالحین کا فقر اسی قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ اسی نکتہ کیلئے آیت مندرجہ عنوان (اَسْتَمِرُّ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ) میں اللہ تعالیٰ نے اس فقر کی اضافت لفظ ”اللہ“ کی طرف منسوب کی ہے ”وَب“ کی طرف نہیں کی۔ جس فقر کا صوفیہ کرام اپنے کلام میں ذکر کیا کرتے ہیں اور اسکو موضوع بحث قرار دیتے ہیں، وہ یہی فقر خاص ہے، فقر عام سے انکو کچھ سروکار نہیں۔

فصل مدارج فقر

فقر کی تعریف

فقر کی تعریف بیان کرنے میں صوفیہ کرام کی عبارتیں مختلف ہیں اور ہر ایک صاحب معرفت نے اپنی معرفت اور اپنے ذوق اور وجدان کے مطابق اس کی تعریف بیان کی ہے، چنانچہ شیخ الاسلام خواجہ عبداللہ انصاریؒ فقر کی تعریف ان الفاظ میں فرماتے ہیں: ”فقر کی ماہیت یہ ہے کہ آدمی ملک اور تصرف کا دیکھنا چھوڑ دے۔“

پہلا درجہ

فقر کے تین درجے ہیں: پہلا درجہ زاہدوں کا فقر ہے اور وہ یہ ہے کہ دُنیا کی طلب اور اُس کا قبضے میں رکھنا ترک کر دے، اُس کی مدح اور ذمہ بیان (حاشیہ بقیہ صفحہ ۱۴) سے اپنی بیم و امید کو وابستہ رکھے۔ وغیرہ وغیرہ۔ (مترجم)

پرنہ لائے اور اُس کی طلب یا اُس کے ترک سے اُس کا دل سلامت ہو۔ یہی فقر ہے جس کے شرف کی بابت اہل تصوف نے کلام کیا ہے۔

دوسرا درجہ

فقر کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو سب سے پہلے ملحوظ رکھنے کی طفر رجوع کرے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے اعمال پر قریب سے ہونے سے محفوظ رہیگا۔ احوال و مواجید کی خواہش اُس کے دل میں باقی نہیں رہیگی، اور وہ مقاماتِ عالیہ کو خاطر میں لانے کی نجاست سے آلودہ نہیں ہوگا۔

تیسرا درجہ

تیسرا درجہ اس کا یہ ہے کہ صحیح طور پر اپنے آپکے مضطر (مردہ بدست زندہ) خیال کرے، انقطاعِ توحیدی کے قبضہ میں پڑ جائے اور تجرید کی قید میں مجبوس ہو جائے۔ صوفیہ کا فقر یہی ہے۔

فصل

حقیقت فقر

مشاہدہ ملک و تصرف

شیخ الاسلام عبداللہ انصاریؒ فرماتے ہیں ”آدمی ملک اور تصرف کا دیکھنا چھوڑ دے۔“ اس کے معنی یہ ہیں کہ صرف اپنے مالکِ حقیقی کو متصرف سمجھے اور اپنے نفس کو ہر ایک طرح سے مملوک خیال کرے اور کسی حالت میں بھی

اس کے مالک ہونے کا خیال تک نہ کرے، اور اپنے اعمال کی بابت یہ خیال کرے کہ اُس کی عبودیت کی وجہ سے اُن کا بجالانا اُس پر لازم ہے۔ اُس کے مالک کو اختیار ہے کہ جس طرح چاہے اُس سے کام لے۔ وہ اپنی ذات اور اپنے اعمال کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا۔

مملوک غلام کی مثال

ایک شخص اپنے خود پیدا کردہ مال سے ایک غلام خرید کر اُس کو کوئی پیشہ سکھلا دے اور پھر اُس کو حکم دے کہ جو کچھ تم کھاؤ، وہ میرے خزانے میں داخل کرو تم کو اپنے نفس پر اور اپنی کمائی پر کچھ بھی ختم یا حاصل نہیں۔ اب اگر یہ غلام کچھ کماتا حاصل کرے تو یقیناً وہ اُس کے ہاتھ میں ایک مانت ہوگی، چکا اپنا مالک کو سپرد کر دینا اُس کا فرض ہوگا اور اُس کے تمام تصرفات اپنے مالک کے لئے ہونگے۔

منصب رسالت

چنانچہ اسی حقیقت کو پیش نظر رکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: ”میں نہ تو کسی کو دینے کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی سے کچھ روک سکتا ہوں۔ بیشک میرا منصب ایک تقسیم کنندہ کا ہے اور حسبِ حکم (اس کو) تقسیم کرتا ہوں۔“ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خالص عبد کی حیثیت رکھتے ہیں اور آپ کا تصرف بعینہ ایک غلام کے تصرف کی مانند ہے جو اپنے آقا کے احکام کی تعمیل کرتا ہو اور بس!

نصب العین کا تفاوت

مالکِ حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور جو کچھ اس کے بندوں کے قبضہ اور تصرف میں ہے، وہ تمام اموال اور خزانے اُسی کے ہیں، جو صرف اس غرض کے لئے ان کے ہاتھ میں دے دئے گئے ہیں کہ اُن کی صفتِ بذل و امساک کو جانچا جائے، اور اُن کی سچی عبودیت کا امتحان کیا جائے۔

چنانچہ ایک تو اُن میں سے اللہ تعالیٰ کے ثواب میں رغبت کر کے اور اُس کی عقوبت سے ڈر کر اور اُس کے قرب اور اُس کی رضا مندی کے حصول کو مد نظر رکھ کر اپنے مال میں تصرف کرتا ہے۔ برخلاف اس کے دوسرے شخص کا بذل اور امساک خواہش نفس اور طبع کے موافق ہوتا ہے۔ وہ اس مال میں مال کا تصرف کرتا ہے، (اور مالک حقیقی کے احکام کی مطلق پروا نہیں کرتا بلکہ) اس کا نصب العین جاہ طلبی ہوتی ہے اور وہ لوگوں میں اس کے ذریعہ رفعت اور منزلت حاصل کرنیکی کوشش کرتا ہے۔ انہی کی مدح اور قوم پر اس کی نظر ہوتی ہے اور انہیں کے دل میں وہ گھربانا پاتا ہے۔ یا ایسے ہی اغراض کے فوت ہونے کا اس کو ڈر ہوتا ہے۔

کفرانِ قسمت

الغرض ایسے شخص کی رغبت اور اس کے خوف کا تعلق مخلوق سے ہوتا ہے خالق سے نہیں ہوتا، ایسا شخص عبودیت کے حدود سے باہر نکل جاتا ہے اور اپنے قدر اور اعتداج کو (جو اُس کی صفت ذاتیہ ہے) فراموش کر دیتا ہے۔

اگر وہ شخص اپنے نفس کی حقیقت کو پہچان لیتا تو وہ جان لیتا کہ بیشک وہ عبدِ مخلص ہے۔ اگرچہ اس کی ظاہری صورت ایک مالکِ متصرف کی ہے۔ قال اللہ تعالیٰ:

<p>ان قوموں کے ہلاک کرنے کے بعد ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا تاکہ ہم دیکھیں گے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔</p>	<p>ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ (۱۰ : ۱۴)</p>
--	---

کفران کا انجام

اس لئے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو بھی مالک خیال کرتا ہو، وہ اس قبل ہے کہ اس کو اپنے نفس کے حوالے کیا جائے، کیونکہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے

ساتھ اپنے لئے بھی کوئی دعوے کرتا ہے، وہ اُسی کے حوالے کیا جاتا ہے، لیکن یہ سمجھ لو کہ جس کو غیر اللہ کے حوالے کیا گیا اُسکا انجام یقینی ہلاکت ہے اور اُسکے لئے کسی فوز و فلاح کی اُمید نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بغیر ہر ایک چیز باطل ہے اور جس کو باطل کے حوالے کیا گیا، اُس کا عمل بھی باطل ہوگا اور وہ اپنے اعمال کے ثمرہ سے محروم رہیگا اور جس کا تکیہ اور بھروسہ غیث الشہر پر ہے وہ سخت ترین حاجت کے وقت میں اُس سے قطع تعلق کر لیگا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے :

<p>جبکہ وہ اشخاص جن کی پیروی کی گئی اپنے پیڑوں سے بیزاری کا اظہار کر چکے اور خدا کے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ بیٹھے اور تمام رسائل اُن کے حق میں منقطع ہو جائیں گے (تو پھر اُن کا برا حال ہوگا)</p>	<p>إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَدَاوَالْعَذَابِ وَتَفْطَعَتْ بِهِمُ السَّبَابُ -</p> <p>(۲ : ۱۶۶)</p>
--	---

انجام کار کی وجہ

اُن کے بطلانِ عمل کی وجہ صاف ہے، کیونکہ جس چیز کی غایت غارتی ہو جائے اس کے اسباب کا باطل ثابت ہونا ظاہر ہے۔ ہر ایک چیز اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے بغیر ہلاک ہونے والی ہے، اور ہر ایک عمل جس کا مقصد خالص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، وہ باطل ہے۔ اور ہر ایک کوشش جو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے نہ ہو، اکارت جائیگی۔

حاکم اور خادم کی مشال

فرض کرو، ایک شخص کسی حاکم یا امیر کی خدمت کرتا ہے اور اُسکی رضا مندی کے حصول کیلئے مثبت روز کو نشان رہتا ہے۔ اب اگر یہ حاکم اور امیر مر جائے تو کیا اس شخص کی خدمت اور کوشش اکارت نہیں جائیگی ؟

اصل جہنم

اسی بنا پر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمایگا۔ کیا یہ میرا انصاف نہیں ہے کہ جو شخص جس چیز کی عبادت کرتا تھا وہ اُسی کے ساتھ رہے۔ چنانچہ بت پرستوں کو بتوں کی رفاقت نصیب ہوگی اور جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بتوں کے دوزخ میں گرنے پر وہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے۔ آفتاب پرست اور ستارہ پرست اپنے معبودوں کے سپرد کئے جائیں گے اور آفتاب اور ستاروں کے بھڑ جانے پر اُن کی پرستش باطل ثابت ہوگی۔ اور اُن کے اعمال اور اُن کی کوششیں اُن کے لئے حسرت اور ندامت کا موجب ہونگی۔ فرمایا:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَتَّى تَرَ
عَلَيْهِمْ زُمَامَهُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ (۱۶)

اسی طرح اللہ تعالیٰ اُن کے اعمال اُن کیلئے حسرت اور ارمان کر کے دکھائیگا اور وہ دوزخ کی آگ سے نکلنے والے نہیں۔

مشرک اور موحد

یہی وجہ ہے کہ مشرک کا شرک اُس کے حق میں عظیم ترین خسارہ کا باعث ہوگا، کیونکہ اُس کا بھر دس ایسی ذات پر ہے جو خود محتاج اور غایت رُجہ کی تہید ہیں۔ لیکن موحد کا بھر دس ایک ایسی ذات پر ہے جو غنی اور جُود کا سرچشمہ ہے۔

فصل

تشریح ملک و تصرف

فقہ معدوح

شیخ الاسلام عبد اللہ انصاری کی عبارت میں ہے کہ آدمی ملک اور تصرف کا دیکھنا چھوڑ دے۔ کیونکہ بعض اوقات آدمی بظاہر کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔

اس لئے اس فقر و عروج کی عظمت سے موصوف نہیں ہوتا، جس کے ہوتے ہوئے انسان تمام اشیاء کا مالک اور تصرف فقط اللہ تعالیٰ کو سمجھتا ہے جو ملک اور ملکیت کا خداوند ہے یہاں تک کہ بعض اوقات ایک شخص مال و دولت اور خزانوں کا تصرف ہوتا ہے پھر بھی وہ اپنے آپ کو مالک خیال نہیں کرتا بلکہ اپنے آپ کو خازن کی حیثیت میں سمجھتا ہے۔

امثلہ فقر و عروج

چنانچہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ بادشاہت دی تھی جو کسی دوسرے فرد بشر کو نہیں دی گئی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دولت کی افراط تھی اور حضرت شعیب اور یونس وغیرہ علیہم السلام کے پاس دولت کی افراط تھی صحابہ میں بھی ایسے امراء موجود تھے جن کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں تھی اور طویل اہل و عیال نے بظاہر ملک اور تصرف کو نہیں چھوڑا، لیکن ملک و تصرف کا دیکھنا ان کی طرف ہرگز منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ جو کچھ مال و دولت ان کے پاس موجود تھی وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عاریت سمجھتے تھے۔ وہ مال کو یا ان کے ہاتھ میں امانت تھا۔ اور وہ جانتے تھے کہ اس سے مقصود یہ آزمائش ہے کہ کیا ہم اس مال و دولت میں ایک مملوک غلام کا سا تصرف کرتے ہیں جو اپنے آقا کے احکام کا اتباع کرتا ہے یا ان اشخاص کی طرح ان میں تصرف کرتے ہیں جو اپنے آپ کو حقیقہً اس کا مالک اور تصرف خیال کرتے ہیں۔ اور تصرف میں آزادانہ روش اختیار کر کے ہوائے نفس کے تابع رہتے ہیں۔

فقر کا اطلاق

الغرض مال و دولت کا کسی کے ہاتھ میں ہونا اس پر فقیر کا اطلاق کرنے سے مانع نہیں، بلکہ اس کا اپنے آپ کو مالک خیال کرنا اس سے مانع ہے کہ جو شخص

باوجود مال و دولت کے اپنے آپ کو مالک خیال نہیں کرتا، اُس مال میں تصرف کرنے سے اس کا باطن آلودہ نہیں ہوتا۔ اس کی مثال ایک خازنِ امین کی ہے جو اپنے آقا کے اشارے کے مطابق اس میں تصرف کرتا ہے۔ ایسے شخص کے پاس اگر چاندی اور سونے کے پہاڑ بھی ہوں تو وہ اس کو مطلق ضرر نہیں پہنچائیں گے۔

بندہٴ درم و دینار

بغلاف اس کے جو شخص سچ مچ اپنے آپ کو مالک خیال کرتا ہے، ایسی صورت میں اس کا مال کے ساتھ عاشق اور مشوق کا سا تعلق ہوتا ہے اور اس کی بیع اور تحصیل اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے۔ وہ اس کے بچانے پر سرور اور اُس کے نہ ملنے کی حالت میں اندوہگین نظر آتا ہے۔ ایسے ہی شخص کے لئے حایتِ شریفیں "بندہٴ درم و دینار" کا ہولناک لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ وہ فقر اور تنگدستی کا تصور تک کرنے سے لرزدہ براندام ہو جاتا ہے اور بعض اوقات موت کو اس پر ترجیح دیتا ہے۔

اللہ کا بندہ

اس کے مقابلہ میں اول الذکر شخص اپنے مولیٰ اور مالکِ حقیقی کی محبت میں ٹک رہتا ہے جس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کی گنجائیاں ہیں۔ اگر اس کے مال پر کوئی آفت نازل ہو تو اُس کا پختہ اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ خود مالکِ حقیقی نے اپنے مال میں مالکانہ تصرف فرمایا ہے، اور اس لئے وہ اپنا یہ حق نہیں سمجھتا کہ کسی مالی نقصان پیش آنے کی حالت میں بیصبری اور بے متراپی کرے، اس پر عملیں ہو۔ وہ جانتا ہے کہ اُس کی حیثیت ایک خازن اور امینِ غلام سے بڑھ کر نہیں۔ مالک کو ہر طرح کا اختیار حاصل ہے کہ جس طرح چاہے اپنے مال میں

تصرف کرے۔ چاہے اُس کو باقی رکھے اور چاہے اُس کو فنا کر دے۔ حازن غلام کو اس میں چون و چپرا کرنے کا ذرہ بھی حق حاصل نہیں۔ وہ تو یہی جانتا ہے کہ مالک حقیقی کی ایک بڑی صفت یہ ہے کہ وہ حکیم ہے اور اس لئے اُس کا کوئی فعل اور تصرفِ خالی از حکمت نہیں ہوگا۔ اُس کا قلب مال کے تعلق سے فارغ ہوتا ہے اور وہ اُس کی پروا نہیں کرتا، اُس کی بہت کا مطمح نظر اپنے رب تعالیٰ کی معرفت اور اُس کی محبت اور اُس کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے جس نے اُس کو ہر ایک دوسری چیز کے بے نیاز کر رکھا ہے مگر تو وہ اُسی کا محتاج رہتا ہے۔

طغیان اور گمراہی

الغرض تمام تر خدائی ملک اور تصرف کے دیکھنے میں ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے کلام پاک میں اسی دیکھنے کو انسان کے طغیان اور اُس کی گمراہی کا سبب بتایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :-

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّا غَافِلٌ
أَلَمْ يَرَأْ أَنَّا بَدَلْنَاهُ آدَمَ
أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ نَاقِيَهُ
فَأَعْتَدْنَا لَهُ الْوَدَانَ فَنَجَّيْنَاهُ
مِنْهَا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ
فَوَدَّ أَنَّ هُوَ لَبَّاسٌ
مِنَ الْغَمِّ
فَوَدَّ أَنَّ هُوَ لَبَّاسٌ
مِنَ الْغَمِّ
فَوَدَّ أَنَّ هُوَ لَبَّاسٌ
مِنَ الْغَمِّ

فصل

استغنیٰ سے کیا مراد ہے؟

طغیان اور ہلاکت کا سبب

سورۃ ایل کی اس آیت میں کہ:

وَأَمَّا مَنْ بَعِلَ ذَلْفَهُ وَاسْتَغْنَىٰ
وَأَمَّا مَنْ بَعِلَ ذَلْفَهُ وَاسْتَغْنَىٰ
وَأَمَّا مَنْ بَعِلَ ذَلْفَهُ وَاسْتَغْنَىٰ
وَأَمَّا مَنْ بَعِلَ ذَلْفَهُ وَاسْتَغْنَىٰ

بِالْحَسَنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَالُهُ إِذَا تَرَدُّى -
 بات کو جھٹلایا پس آسان کرو گئے ہم اُس
 کیلئے سختی کو اور نہ کفایت کر چکا اُس کیلئے مال
 جس کیلئے وہ متردّد تھا۔ (۲:۹۳)

استغنی کے ساتھ رویت کا کوئی صیغہ استعمال نہیں کیا گیا اور اس میں واللہ
 تعالیٰ اعلم نکتہ یہ ہے کہ پہلی آیت میں اس کے ”طفیان“ کی علت بتانا مقصود تھا۔
 اس لئے انسان کا اپنے آپ کو مالک اور متصرف بے نیاز سمجھنے اور ”دیکھنے“ کی تصریح
 فرمائی اور سورۃ التیل میں اس کی ”ہلاکت“ کے اسباب کا بتانا مقصود تھا، یعنی یہ کہ
 وہ اپنے رب تعالیٰ کے احکام کی پابندی سے اپنے آپ کو بے نیاز خیال کر کے
 اُس کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اگر وہ اپنے آپ کو اُس کا محتاج خیال کرتا تو وہ
 اُس کے احکام کی پابندی کو اُس کے قریب موجب تصور کرتے ہوئے ان احکام
 کے بجالانے میں کوتاہی نہ کرتا۔ اور اُس کا رویہ ایک ایسے مملوک غلام کا ہوتا
 جو اپنے مولیٰ سے ایک لمحہ کے لئے بے نیاز نہیں ہو سکتا اور اس کے احکام کی
 بجا آوری اپنا فرض مؤکد خیال کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس موقع پر خصوصیت
 سے اس کے بخل کا بھی ذکر کیا ہے اور یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اُن نیک وعدوں کی
 تکذیب کرتا ہے جو اہل حسان (مومنین محبین) کے ساتھ کئے گئے ہیں جیسے
 کہ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے:-

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ | جن لوگوں نے نیک کی اُن کیلئے وعدہ نیک
 ہے اور اس سے زیادہ بھی۔ (۲۶: ۱۰)

اب میں (ابن تیمیہؒ) نے اس آیت میں لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا کی تفسیر یہ کی ہے کہ اس احسان
 سے مراد کلمہ توحید کی شہادت ہے۔ وہ اس بات پر مبنی ہے کہ توحید کا اعتقاد اور
 اس کا اعتراف تمام نیکیوں کی جڑ ہے اور اسی کی بدولت انسان خدائے تعالیٰ کے

نیکے عددوں کو پاتا ہے۔

مفسرین کی غلطی

لیکن جن مفسرین نے المحسنیٰ کو اس بات پر محمول کیا ہے کہ آدمی خدا کی راہ میں خرچ کر کے اس کا عوض (اس دُنیا میں) پاتا ہے۔ انہوں نے تفسیر کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ المحسنیٰ کا مفہوم اس سے بہت زیادہ وسیع ہے، اگرچہ اس میں شک نہیں کہ یہ عوض بھی اس کا ایک جزو ہے۔

الغرض اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو جانا (اس کے احکام کو چھوڑ دینا) انسان کی ہلاکت کا موجب ہے، اور اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنا اس کے طغیان کا باعث ہے۔ یہ دونوں باتیں فقر اور عبودیت کے خلاف ہیں۔

فصل

۱) فقر کے پہلے درجہ کی تشریح

طریقہ ترک دُنیا

اس کے بعد شیخ الاسلام انصاریؒ نے فقر کے پہلے درجہ کی تعریف بتائی ہے جس کا ما حاصل یہ ہے کہ اپنے ہاتھ اور دل کو دُنیا کی آلودگیوں سے طہارت نہ دے۔ اور اس زُہد اور دُنیا کی بے رغبتی کا تصور تک دل میں نہ لائے۔ اس طہارت نہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ دُنیا کو قبضہ میں رکھنے اور اس کے طلب کرنے سے دست بردار ہو جائے۔ یعنی اگر اس کے پاس دُنیا کا مال و دولت موجود ہو تو اس کے (وجہ خیر میں) خرچ کرنے کے متعلق سُجھل نہ کرے۔ اور اگر موجود نہیں تو اس

کی طلب کیلئے حرص اور سوال نہ کرے۔ اس کی یہ رُو گردانی اور دست برداری اس بات کی دلیل ہوگی کہ اس کے دل میں دُنیا کی کچھ بھی قدر و منزلت اور وقت نہیں ورنہ اس کا نتیجہ اس کے برخلاف ہوتا۔ مال و دولت کے ہوتے ہوئے وہ اس کو قبضہ میں رکھنے کی کوشش کرتا۔ کیونکہ وہ اسی کی بدولت اپنے آپ کو دنیا پر خیال کرتا۔ اور مال و دولت کے نہ ہونے کی حالت میں وہ اس کی طلب میں سرگردا رہتا۔ کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس کا محتاج سمجھتا۔

مدح و ذم دُنیا

نیز یہ بھی فراغت اور دست برداری کا جزو مکمل ہے کہ اس کی مدح اور ذم دونوں سے سکتا ہے، کیونکہ جو شخص کسی چیز کی بابت فکر مند ہوتا ہے اور اس کی اس کے دل میں وقعت ہوتی ہے، لا محالہ اس کی مدح اور ذم کے متعلق کچھ نہ کچھ اس کی زبان پر آتا رہتا ہے۔ اگر وہ چیز اس کو میسر نہ ہو تو وہ اُس کی مدح میں رطب و لسان رہتا ہے، اور اگر اُس کے حاصل کرنے میں کامیاب ہو تو اُس کی مذمت اس کی زبان پر جاری رہتی ہے۔ اور کسی چیز کی مذمت کرنا بھی اس کی اہمیت اور دل میں جاگزیں ہونے کی دلیل ہے، گویا اس کی مذمت کر کے وہ اپنے دل کو تسلی دیتا ہے۔

اسی طرح دنیا میں بے رغبت ہونے اور زہد و اتقا کو منظر و قعت دیکھنا بھی اسی نسبت سے ہوگا جس قدر کہ دنیا کی اس کے دل میں وقعت ہوگی۔ جیسے کہ اس کی مدح بھی اسی نسبت سے ہوگی۔

مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ ذَكَرَهُ

یہ ایک مسلمہ معمول ہے کہ جو شخص کسی چیز کو محبت رکھتا ہے اُس کی یاد کثرت سے اس کی زبان پہنچتی ہے۔ بہر حال جو شخص فقر کے اس درجہ میں ہے

وہ دنیا کے مال و دولت موجود ہونے کی حالت میں اس کو اپنے قبضہ میں رکھنے کی کوشش نہیں کرتا، اور موجود نہ ہونے کی صورت میں اُس کی طلب میں غلطانِ بچاں نہیں رہتا۔ اسی طرح وہ اس کی مدح میں رطب اللسان نہیں ہوتا، جس سے اس کی اس کے ساتھ دلبستگی ظاہر ہو۔ اور نہ ہی اس کے ذم میں مشغول ہوتا، جس سے یہ استدلال کیا جاسکے کہ اس کے دل میں اس کی اہمیت ہے، کیونکہ جب کسی چیز کی وقعت بالکلیدل سے زائل ہو جائے تو پھر آدمی اس کی مدح اور ذم سے بھی بالکل بیگمردان رہتا ہے۔

حقیقتِ تجرید

اسی طرح یہ شخص ترکِ دنیا اور اس میں زہدِ خستیار کرنے کو بھی چنداں اہمیت نہیں دیتا، اور اس لئے وہ اپنے اس زہد کو کوئی قابلِ ذکر کارنامہ خیال نہیں کرتا، کیونکہ جب دل اس سے اہم تر باتوں میں مشغول ہو، جو اربابِ دل کی عالی مذاقی سے مناسبت رکھتی ہیں تو ایسی حالت میں اس کو زہد اور ترکِ دنیا کو بنظرِ وقعت دیکھنے کے لئے فرصت تک نہیں ملتی۔ ایسا شخص ان تمام عوارض سے جن کی ابھی ابھی تفصیل کی گئی ہے محفوظ رہتا ہے۔ اگرچہ ان میں سے بعض باتیں ایسی ہیں جن کی اہل علم نے تعریف کی ہے۔ اور جس میں وہ پائی جائیں، اس کو ثواب اور مدح کا مستحق بنایا ہے۔ یاں ہمہ وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ شخص تجریدِ باطن کے مقام سے بے برہ ہے، چہ جائیکہ وہ اُن حقائق سے فیضیاب ہو، جن تک سائنی حاصل کرنا اولوالعزم اور عالی ہمت اصحابِ طریقت کا مطمح نظر رہتا ہے۔

فصل

درمیانی درجہ

ولادتِ روحانی کا تصور

الغرض اس درجے والا ان دو طبقوں کے درمیان ہے: ایک وہ جو ہاتھ دھو کر دُنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کے قلب کو اُسی کے حصول سے تسکین ہوتی ہے اور اسی دُنیا کو اُس نے اپنا وطن فرض کر لیا ہوا ہے۔ دوسرے وہ جس نے اس کو اپنے دل اور اپنی زبان دونوں سے رخصت کر دیا ہو اور وہ اس کے جکڑ بندوں سے بالکل آزاد ہو چکا ہے، وہ ترقی کرتے کرتے ایسے مقام پر پہنچ گیا ہے کہ جذباتِ عزت نے اُس کے دل کو مسخر کر لیا ہے جس سے اس کو ایک نئی زندگی حاصل ہونے کی اُمید ہے، اور جس کی خوشی سے وہ کپڑوں میں پھولا نہیں سماتا۔

حاملہ و جنین کی مثال

اس کی مثال ایک حاملہ کی ہے جسکی ولادت کا وقت قریب پہنچ چکا ہے، اسی طرح اس شخص کی بھی صبح اور شام میں روحانی تولید ہوا چاہتی ہے، کیونکہ ہر شخص کی رُوح اور جس کے قلب کی نفس کے مشیمہ سے ولادت نہیں ہوئی اور وہ اپنی طبیعت اور اپنی خواہشاتِ نفسانی اور اپنے ارادہ کی تارکیوں سے باہر نہیں نکلا، اُس کی مثال شکمِ مادر میں جنین کی ہے جو دُنیا و ما فیہا کے حال سے

لجہ شہد اُس پردہ کو کہتے ہیں جس میں بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ (مترجم)

بے خبر ہے، اور طبیعت اور ہوائے نفس اور ارادہ شہوانی تینوں کی مثال ظلماتِ ثلاثہ کی ہے جس کے اندر جنین کی تخلیق ہوتی ہے۔

فصل ولادتِ روحانی

حضرت مسیح کا قول

الغرض دومرتبہ ولادت کا ہونا ضروری ہے، جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا تھا کہ جب تک تمہاری دومرتبہ ولادت نہ ہو، تم آسمان کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کے لئے باپ ہونا بھی یہی معنی رکھتا ہے۔ حضرت ابی بنی کی قرأت میں ہے:

اَلْبَيِّنَةُ اَوَّلَىٰ بِالْاُمُوْمَيْنِ مِنْ اَنْفُسِهِمْ
وَهُوَ اَبٌ لَّهُمْ وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ

یہ نبی بہت شفقت کرنیوالے ہیں مومنوں پر انکی جانوں سے کیونکہ وہ انکے باپ ہیں اور آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں۔ (۶: ۳۳)

ازواجِ مطہرات کا مومنوں کی ماں ہونا بھی اسی کی ایک فرع ہے۔

روحانی باپ

چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ارواح اور قلوب کو جمل اور ضلالت کی تاریکیوں سے نکال کر معرفت اور توحید کی فضا میں پھینکا ہے جو اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے: يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِى ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ۔ (زمر) تمہیں ماؤں کے پیٹ میں پیدائش، پیدائش کرتا ہے تین اندھیروں میں۔

علم اور ایمان کی روشنی سے منور ہے۔ اور جس میں انہوں نے وہ حقائق مشاہدہ کئے جن کا وہ پہلے تصور تک نہیں کر سکتے تھے۔ اس لئے وہ اپنی اُمت کے روحانی باپ ٹھہرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ
مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔
(۱۰۴ : ۱)

ہم نے تم پر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی جسکے ذریعہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ۔

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے :

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ
بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَ
يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ
كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔
(۱۶۳ : ۳)

بیشک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو ان پر اسکی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور ان کے باطن کا تزکیہ کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور بیشک اس سے پہلے وہ مرتع گمراہی میں تھے۔

فصل ۱۲ اقسامِ قلوب

اس روحانی ولادت کے لحاظ سے قلوب کی تین قسمیں ہیں :-

پہلی قسم

ایک دُورِ دل جن کی ولادت کا ابھی وقت نہیں آیا اور ابھی تک شہوات

نفسانی اور جہالت اور گمراہی کے پیٹ میں اندھیروں میں پڑے ہیں۔

دوسری قسم

دوسری قسم وہ ہے جو نفس اور ہوا کی مشیت سے نکل کر معرفت اور توحید کی وسیع فضا میں نشو و نما اور ارتقاء کے مارج طے کر رہے ہیں۔ ان کی آنکھیں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اُس کی محبت سے خُشکی مائل کر چکی ہیں اور وہ دوسروں کے لئے خُشکی چشم کا موجب ہیں، اُن کے قریب کے رُوحوں کو تسکین ہوتی ہے اور اُن کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ کیونکہ اس قسم کے دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ مطمئن ہو چکے ہیں اور اُن کی عام تر توجہ کا مرکز وہی ایک ذاتِ مقدس ہے 'عالی شانہ'۔ ان کی ہمت کا مطمح نظر وہی رُشیقِ اعلیٰ ہوتا ہے۔ وہ ہر ایک چیز کا عوض پا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا عوض ان کے نزدیک کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی۔ اُس کی یاد ان کی زندگی کا موجب ہوتی ہے اور اُس کی رضا مندی اُن کی غایت مطلوب ہوتی ہے۔ اُس کی محبت اُن کی غذا اور اُس کی معرفت اُن کا مونس ہوتی ہے۔ جو شخص اُن کا مُنہ اللہ تعالیٰ سے موڑ کر کسی دوسری طرف پھیرنا چاہتا ہے، وہ اُن کا دشمن ہے، چاہے ویسے وہ ان کا دوست یا صفا کیوں نہ ہو۔ اور جو شخص ان کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتا اور مستحکم کرتا ہے، اس کو وہ اپنا دوست سمجھتے ہیں خواہ کسی دوسرے لحاظ سے وہ اُن کا جانی دشمن ہو۔ یہ دو قسم کے دل ایک دوسرے سے بہت دُور انتہائی نقطوں پر واقع ہیں۔

تیسری قسم

لیکن ایک تیسرا دل ہے جس کی حالت ان دونوں کے درمیان ہے جو صبح اور شام میں لادت کا منتظر ہے، جو فضا کے تجرید کے کنارے پر کھڑا ہو اور توحید کی شمعیں اسکو سامنے سے نظر آرہی ہیں۔ محبت اور شوق کے جذبات نے اس

پر اس حد تک غلبہ کیا ہے کہ وہ سوائے اُس ذاتِ پاک کے کسی دوسرے کا قرب نہیں چاہتا جس کے قرب میں سراسر سعادت ہے، اور اسی کی محبت اور اطاعت میں ہر ایک طرح کی کامیابی ہے، لیکن اس کے طبعی جذبات اُس کے رستہ میں روڑے اٹکاتے اور اُس کو ٹھیرانا چاہتے ہیں۔ وہ ان دونوں دواعی کی کشمکش میں مبتلا ہے، اگرچہ اُس نے رستہ کی بعض دشوار گزار گھاٹیاں طے کر لی ہیں، لیکن بعض دوسرے ہولناک بیابانوں کا قطع کرنا ابھی درپیش ہے۔

خلاصہ بیان

خلاصہ مقصد یہ ہے کہ جو کوئی ظاہر اور باطن میں اس مقام کے لوازم سے موصوف ہو اور خود بینی کی آفت سے محفوظ ہو اور کسی ایک نقطہ پر ٹھہر کر اپنی ترقی کو مسدود نہ کرنا چاہتا ہو، وہ حقیقت میں "فقیر" ہے، اور اس کے درجہ فقر میں کسی قسم کا نقص نہیں۔

فصل ۱۳

دُنیا کی مذمت

دو مواقع

یہاں پر ایک نکتہ کا جاننا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ دو موقعوں پر دُنیا کی مذمت زبان پر لانا مستحسن سمجھا جاتا ہے۔

ایک یہ کہ دُنیا میں کوئی شخص راغب ہے اور تم اُس کو اُس سے بیدل کرنا چاہتے ہو۔ دوسرے یہ کہ نفس اور طبع کی خواہش انسان کو اُس کی طلب میں مبتلا کرنا چاہیے

اور اس کو اندیشہ ہو کہ کہیں وہ اپنے نفس کی آواز پر لبیک نہ کرے۔ اس حالت میں وہ اپنے دل میں اُسکی بیوفائی اور طالعان دنیا کی خستِ نفس کا بار بار تصور باجمہ (اور زبان کو بھی اسکی مذمت میں گویا کرے) اور اگر اس کی عقل سلامت ہے اور اُس کی فطرت میں خرابی پیدا نہیں ہوئی تو اس میں زہد کا جذبہ پیدا ہونا یقینی ہے۔

فصل ۱۲

۱ فقہ کے دوسرے درجہ کا بیان

فتاویٰ اللہ

فقہ کا دوسرا درجہ جس کا شیخ الاسلام انصاریؒ نے بیان فرمایا ہے پہلے درجہ سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ اور پہلا درجہ اُس کے لئے بمنزلہ وسیلہ اور ذریعہ کے ہے اور اس درجہ کا ملخص یہ ہے کہ وہ اپنے فقہ کے ذریعہ سے اپنے مولائے حقیقی کے بغیر کسی دوسرے کی الوہیت سے متاثر ہونے اور اپنے لمحاتِ عمر کو سوائے اُس کی رضامندی حاصل کرنے کے کسی دوسرے شغل میں ضائع کرنے سے اپنے دل کو خالی کر دے۔ اپنی تمام تر محنت اُسی نے بموجب اعمال میں صرف کرے اور کسی دوسری چیز کو اس پر ترجیح نہ دے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اُس کی عبودیت خالص ہوگی۔ اور اُس کی محبت غیر اللہ کی محبت کے شواہد سے پاک ہو جائیگی۔ اس کی صبح اور شام ایسی حالت میں ہوگی کہ اس کی ہمت کا مطمح نظر فقط اللہ تعالیٰ کی ذاتِ مقدس ہوگی۔ اُس کے دل سے سوائے اُس کی محبت کے دوسروں کی محبت کیسے محو ہو جائیگی اور صرف اسی کو اپنا مُراد اور مقصود سمجھنا اس کے دیگر تمام ارادوں کو محفل کر دے گا۔

دل کا برتن

اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کے سینہ میں دو دل نہیں بنائے، اس لئے جس قدر دل میں کسی ایک چیز کی محبت اور اس کی تلاش ہوگی، اُسی قدر دوسری چیز کی محبت اور تلاش کے لئے دل میں جگہ نہیں رہے گی۔ جیسے کہ کسی ایک برتن میں دو شربت نہیں بھر سکتے۔ جتنا کوئی ایک شربت زیادہ مقدار میں ڈالا جائیگا، اُسی نسبت سے دوسرے شربت کی مقدار کم ہوتی جائیگی۔ البتہ اگر وہ برتن خالی ہے تو جس قسم کا شربت اعلیٰ یا ادنیٰ اس میں ڈالو گے، اُسی سے وہ بھر جائیگا۔ جیسے کہ ایک شاعر نے اپنے عاشقانہ مذاق میں کہا ہے ۵

اتانی هواها قبل ان اعزنا لہوی فصادت قلبا خالیا فتمکتا

ترجمہ: اس کی محبت نے میرے دل میں اس وقت گھر کیا جبکہ میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ عشق اور محبت کیا بلا ہے ۶ اور چونکہ میرا دل خالی تھا، اس لئے عشق نے اُس پر اپنا پورا تسلط جمالیا۔

اسی طرح مَاتَخَنُ فِیہ میں اس دوسرے درجہ کا فقر یہ ہے کہ وہ اپنے دل کے برتن کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی شراب محبت کے بغیر ہرملیک دوسری چیز سے خالی کر دے، کیونکہ ہر ایک شراب منشی ہے اور ہر ایک منشی چیز حرام ہے خواہ وہ تھوڑی مقدار ہو۔ اور تم جانتے ہو کہ ہوائے نفس اور دنیا کی محبت کا نشہ شراب کے نشہ سے کہیں بڑھ کر ہے، اور جو برتن اس خبیث شراب سے بھر جائے، اس میں خدا کے ساتھ پاک محبت رکھنے والوں کی شرابِ بنیم کیلئے کب جگہ باقی رہتی ہے۔ البتہ اگر اول الذکر شراب سے اس کو خالی کر دیا جائے تو دیرِ آخرت کی طلب اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اُس کے شوق کا دریا اس میں نہر میں مارنے لگے۔

متاع عزیز

لیکن اُس بیچارے کیلئے کیا اُمید ہو سکتی ہے جو اپنی پست ہمتی سے اپنی ذلت پر راضی ہے اور جس نے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اُس کے قرب کے کرامت کی متاع عزیز کو ادنیٰ ترین قیمت پر بیچ ڈالا ہے اور عنقریب وہ اپنے انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیگا۔)

فصل

موانع و عوارضات سالکین

احتیاط اہل معرفت

یہ یاد رہے کہ جس طرح عوارض کے ساتھ ملوث ہونا ایک قید ہے جو انسان کو اُس کے منزل مقصود تک پہنچنے سے روکتی ہے، جہاں پر اُس کے لٹو ابدی زندگی اور حقیقی خوشی اور نعمت کا سامان ہے۔ اسی طرح جس نے محبت حقیقی کا مرزہ چکھا، اور معرفت کی روشنی سے منور ہوا اور اس کے دل میں الوہیت کا جلوہ سما گیا، اس کو بعض ایسے دقیق عوارض بھی پیش آتے ہیں جو اس کے لئے صریح حق کے جلوہ گر ہونے اور اپنے اضطراب اور احتیاج کو صحیح طور پر محسوس کرنے اور اللہ تعالیٰ کے نور کے ساتھ بقا و دائم حاصل کرنے سے مانع ہوتے ہیں جو تمام سالکان طریقت کا آخری مقصد اور مطلوب ہے۔ اس لئے ہر ایک ایسی چیز جو اس آخری مطلوب کو سالک کی نظروں سے اوجھل کر دے، وہ ایک حجاب اور رکاوٹ ہے جس سے اُس کی آگے کی ترقی و توفیق ہو جاتی ہے۔ اور اس لئے عالی ہمت سالکان

طریقت کیلئے لازم ہے کہ وہ ایسی چیزوں کی طرف کسی قسم کی رغبت اور میلان نہ کریں۔ جیسے کہ ایک شخص جو حج کے ارادہ سے گھر سے نکلا ہے، اُس کو اگر راستہ میں ٹھنڈا سایہ اور پانی مل جائے تو اُس کو مرغوب سمجھ کر وہاں پر ٹھہر نہیں جانا چاہئے۔

”احوال“ پر نظر رکھنا

الغرض فقر کے درجات میں اول الذکر شخص عوارض کو نظر میں لانے کی وجہ سے ادراک حقائق سے محجوب ہوتا ہے، اور مؤخر الذکر کو ”احوال“ پر نظر رکھنا حصول مطلوب کے روک دیتا ہے، لیکن اگر اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھیں کھول دیں تو وہ احوال کی طرف مائل ہونے سے بعینہ اسی طرح اجتناب کرتا ہے جیسے کہ وہ دنیا کی مال و دولت کی طرف التفات کرنے اور جاہ طلبی سے محترز رہتا ہے اور اپنے دل کو اُن کے تعلق سے خالی رکھتا ہے۔

پہلے اور دوسرے درجہ کا فرق

پہلے درجہ کا مال (دُنیا کو چھوڑ کر) آخرت کی طرف رجوع کرنا ہے جس کا نتیجہ اس کے حق میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی تمام تر توجہ آخرت کی طلب پر مبذول رہتی ہے، اس لئے وہ دُنیا کو اپنے قبضہ میں رکھنے یا اُس کے طلب کرنے سے بیزار ہوتا ہے اور اس کی مدح اور ذم سے خاموش رہتا ہے۔

اسی طرح دوسرے درجہ کا مال اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف رجوع کرنا

ہوتا ہے اور وہ اس بات کے مطالعہ میں مشغول ہوتا ہے کہ اسباب اور ذرائع

کے وجود سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فضل ان سب سے مقدم اور ان سب کا علتِ اعلیٰ

ہے، وہ اپنے اقوالِ سدیدہ، اعمالِ صالحہ، انفاقِ فاضلہ، مقاماتِ عالیہ اور

احوالِ شریفہ کا مصدر اللہ تعالیٰ کے فضل اور اُس کی رحمت کو جانتا ہے۔

اور یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنا اور اُس کے قُرب کرامت سے بہرہ ور ہونا خالص اُسی کے فضل اور اُسی کی رحمت کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی لئے یہ اُس کا مستحکم عقیدہ ہوتا ہے کہ ان تمام اُمور میں اللہ تعالیٰ ہی کو ادیت حاصل ہے، جیسے کہ ہر ایک چیز میں وہ اول ہے۔ اور ان تمام اُمور کا آخر بھی وہی ہے جیسے کہ ہر ایک چیز میں وہ آخر ہے۔ جیسا کہ فرمایا:

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ	وہی (اللہ) اول ہے، وہی آخر، وہی ظاہر
وَالْبَاطِنُ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔	اور وہی باطن ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔

(۳: ۵۷)

اس لئے جو شخص ان دونوں اسماءِ حسنی (هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ) کے مفہوم کو بموجب عبادت کرتا ہے، وہ فقر کی حقیقت سے موصوف ہوا۔ اور جس نے اس کے اسم کے ظاہر و باطن کے بموجب بھی عبادت کی تو سمجھ لو کہ وہ عبادات کی تمام اقسام کا جامع عارف ہے۔ اب ہم آئندہ فصل میں ان اسماءِ حسنی کی تفصیل درج کرتے ہیں۔

فصل ۱۶

اسماءِ حسنی کی تشریح

تفسیر الاول

اللہ تعالیٰ کے اسماءِ حسنی میں سے اسم پاک "الاول" کے مقتضاء کے بموجب اس کی عبادت یہ ہے کہ اسباب ذرائع پر التفات نہ کرو بلکہ اُسی کے فضل اور رحمت پر

تمہاری نظر ہو اور یہ کہ اُس نے اپنے بندہ کو بغیر کسی ذریعہ اور وسیلہ کو اپنا احسان سے سرفراز فرمایا۔ کیونکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ جب یہ محروم محض تھا تو وہ کونسا ذریعہ یا وسیلہ تھا جس نے اُس کو اللہ تعالیٰ کے تفضل اور احسان کا مستحق بنایا اور اُس کا موردِ ٹھہرایا۔ استعداد کا سوال بیچ میں لاؤ تو وہ بھی اسی کی دی ہوئی ایک نعمت ہے، اور ازاں بعد ادا دہی اسی کے فضل کا نتیجہ ہے۔ اس کا فضل اسباب اور وسائل پر مقدم ہے اور وسائل و اسباب کو اسی نے اپنے فضل و کرم سے مؤثر بنایا جو کوئی اللہ تعالیٰ کے اسم پاک "الاول" کو انہی محضوں پر محمول کرتا ہے اس کو ایک خاص فقر اور خاص عبودیت حاصل ہوتی ہے۔

الآخر کی تفسیر

اسم پاک "الآخر" کے مقتضائے بموجب اسکی عبودیت یہ ہے کہ آدمی اسباب اور وسائل کی طرف مائل نہ ہو۔ ان پر اعتماد نہ کرے۔ اور ان کے پاس ٹھہر نہ جائے۔ کیونکہ یہ اسباب اور وسائل بالآخر زوال پذیر ہیں اور محروم ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ اور اُس کی صفات عالیہ باقی اور دائم ہیں، اس لئے اسباب کے ساتھ تعلق پیدا کرنا ایک زوال پذیر اور محروم ہونے والی چیز سے تعلق پیدا کرنا ہے۔ اس کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کا تعلق حتیٰ لایموت کا تعلق ہے اور جو شخص اس کے ساتھ رابطہ پیدا کرے، وہ اس قابل ہے کہ اس کا تعلق دائمی اور غیر منقطع ہو۔

ایک عارف جس طرح اُس کو "ادل" اور تمام اسباب اور وسائل پر مقدم سمجھتا ہے، اسی طرح اس کو "آخر" اور باقی سمجھتا ہے۔ یعنی یہ کہ تمام اسباب اور وسائل کے زوال اور فنا کے بعد وہ باقی رہیگا۔ جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے:

مُلْ شَيْءٌ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ
(تقصص)

ہر ایک چیز فنا کی ہے مگر صرف ایک ذات
خدا باقی رہیگی۔

اول و آخر کی عبودیت

ان دونوں اسماءِ حسنیٰ کی عبودیت پر غور کرو۔ وہ یہ کہ اُن کے مفہوم کا مقتضا یہ ہے کہ انسان صحیح طور پر (حقیقت میں) فقط ایک اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے اور ہمیشہ کے لئے اُسی کا محتاج ہے۔ احسان کی ابتدا اُسی سے ہوئی، جبکہ اسباب اور وسائل کا وجود تک نہیں تھا۔ اور تمام وسائل و اسباب کا منتہی وہی ہے۔ اس لئے وہ ہر ایک چیز کا اول اور اُس کا آخر ہے۔ جیسے کہ وہ ہر ایک چیز کا خالق اور اُس کی تربیت کرنے والا ہے۔ اور وہی ہر ایک چیز کا معبود ہے جس کے بغیر کسی کو کمال، صلاحیت، کامیابی اور سعادۂ حاصل نہیں ہو سکتی۔

وہ اول ہے جس سے تمام مخلوقات کی ابتدا ہوئی، اور وہی آخر ہے جس پر تمام عبودیتوں اور ہر ایک قسم کی محبت اور عقیدت مندی کی انتہا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کوئی چیز نہیں جو مقصود اور مبود ہو۔ جیسا کہ اس سے پہلے کوئی چیز نہیں جو خالق اور موجد ہو۔ ایک ہی ذاتِ مقدسہ ہے جس کی صفتِ خلق اور ایجاد ہے۔ جس طرح تم نے اُسکو بغیر کسی دوسرے کی شرکت کے خالق اور موجد مان لیا ہے، اسی طرح اُسکو یگانہ، معبود سمجھو۔ اور کسی کو لازم الودھیت میں اس کا شریک مت ٹھیراؤ تاکہ تمہاری عبودیت صحیح ہو جائے۔ اور اپنی محبت اور عقیدت اور نیاز مندی کو اُسی پر ختم کر دو تاکہ دونوں اسماءِ حسنیٰ اول اور آخر کی عبودیت تم کو حاصل ہو۔

اکثر لوگوں نے اسمِ پاک ”اول“ کے مقتضا کے بموجب اسکی عبودیت پر

اکتفا کی، لیکن شان اس میں ہے کہ تم اسم پاک "آخر" کے مقتضاء کے بموجب اُس کی عبودیت اختیار کرو۔ خدائے تعالیٰ کے رسولوں اور اُنکے پیروؤں کی یہی عبودیت ہے۔ اُس کی ربوبیت تمام عالموں کو شامل ہے۔ (کیونکہ اُس کی صفت رب العالمین ہے) لیکن اُس کی الوہیت کو صحیح طور پر صرف پیغمبروں نے ہی پہچانا۔

تفسیر اسم "ظاہر"

اسم "ظاہر" کے مطابق عبودیت وہی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے: اَشْتِ الظَّاهِرَ فَلَيْسَ تَوْفِكَ شَيْءٌ جب آدمی کو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو ہر ایک چیز پر علو مطلق حاصل ہے اور کوئی چیز اُس کے اوپر ہرگز نہیں ہے بلکہ وہی اپنے بندوں کے اوپر اُن پر غالب ہے۔ آسمان سے زمین تک تمام امور کا انصرام فرماتا ہے اور پھر اُسکی طرف عروج فرماتا ہے۔ اُسی کی طرف پاکیزہ کلمات کا صعود ہوتا رہتا ہے اور نیک اعمال اُن کلماتِ طیبہ کو بلند سیجشنے کا موجب ہوتے ہیں۔ اس بات کا یقین کرتے ہوئے اُس کے قصہ اور ارادہ کے لئے ایک قبلہ مقرر ہو جاتا ہے۔ عبودیت کیلئے اُس کو رب مل جاتا ہے اور وہ ایک اللہ کو اپنی توجہ کا مرکز بناتا ہے۔

اعتقاد حلول و اشتداد

برخلاف اس کے ایک ایسا شخص ہو نہیں جانتا کہ اُس کا رب کہاں ہے اُس کا قلب پریشان ہوتا ہے، اور وہ نہیں جانتا کہ کس کی اپنی توجہ کا مرکز ٹھیرائے۔ ایسا شخص جب سلوک اور تائید اختیار کرتا ہے تو اُس کا قلب کسی ایسے خدا کو ڈھونڈتا ہے جس سے وہ تسکین حاصل کرے اور اُسکو اپنی

توجہ کا مرکز بنائے۔ لیکن اس کا اعتقاد تو یہ ہوتا ہے کہ عرش کے اوپر عدم ہی عدم ہے اور عالم کے اوپر کوئی معبود نہیں ہے جس کیلئے نماز پڑھی جائے اور اُس کو سامنے جبینِ نیاز زمین پر گرٹا جائے۔ اُس کے نزدیک عرش کے اوپر کوئی ایسی ذاتِ مقدسہ نہیں جس کے پاس پاکیزہ کلمات اور اعمالِ صالحہ صعود کرتے ہیں۔ ان حالات میں اُس کا قلب تمام کائنات میں ایک چکر لگاتا ہے جس کا لازم نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حلول اور اتحاد کے عقایدِ باطلہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اُس کا قلب ایک ایسے وجود کے ساتھ تعلقِ خستیار کر لیتا ہے جو تمام موجودات میں سرایا کئے ہوئے ہے۔ اور وہ اپنے معبود کی بجائے وہ اُسی وجودِ ساری کو اپنا معبود ٹھہرا لیتا ہے اور اُس کا زعمِ باطل یہ ہوتا ہے کہ وہ واصلِ بحقیقت ہو گیا، حالانکہ وہ اپنے جیسی مخلوق کے رقبۂ نبوت و رسالت میں گرفتار ہوتا ہے، اور اُس کا خدا اُس کے اپنے ہی خیال کا تراشیدہ بت ہوتا ہے جس کو وہ خدا اور معبود سمجھ رہا ہے لیکن رسولوں کا خدا اُس کے ان تمام اوہام سے بالاتر ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ
عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأُمُورَ إِنَّ شَفِيعَ
الْإِيمَانِ بَعْدَ إِذِنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ
فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَلَيْسَ
مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا -

(۴۲:۱۰)

اللہ تعالیٰ کی واضح تعریف

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

بیشک، تمہارا خدا وہ ہے جس نے آسمانوں اور
زمین کو چھ دن میں پیدا کیا جس کے بعد وہ عرش
پر مستقر ہو گیا اور تمام امور کی تدبیر کرنے لگا کوئی
بھی اس کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا۔
یہی تمہارا ربیت کرنے والا خدا ہے، اس لئے
تم اُسی کی عبادت کرو۔ کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟
اسی کی طرف تم سب جمع ہو کر رہو۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ
اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ
مِنْ دَلِيلٍ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ
يُدَبِّرُ الْأُمُورَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ
ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ
أَلْفَ سَنَةٍ يَسْمَعُونَ أَعْدَدُونَ ذَلِكَ
عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ - الْآلَاءِ

(۳۲: ۶ تا ۴۷)

خدا وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان
کے درمیان سب کچھ چھ دن میں پیدا کیا جس
کے بعد وہ عرش پر مستقر ہو گیا۔ اُس کے بغیر
تمہارے لئے کوئی کارساز اور شفیع نہیں ہے کیا
تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ آسمان سے نیک
وہی سب امور کی تدبیر فرماتا ہے اور پھر وہ
(انصرام کی اطلاع یا انصرام لینے والا فرشتہ) ایک
ایسے نین میں اسکی طرف عروج کرتا ہے جس کا
اندازہ تمہاری گنتی کے بموجب پورے ایک ہزار
سال ہے۔ یہی خدا تو ہے جو ظاہر اور باطن سب
جانتا ہے۔ الخ

ان آیات میں اور کلام مجید کے دیگر مقامات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں
سے اس قدر واضح الفاظ میں اپنی تعریف فرمائی ہے کہ صرف وہی شخص اسکا انکار
کر سکتا ہے جو سر سے خدا کا منکر ہو، اگرچہ اپنے پندارِ باطل میں وہ یہی سمجھ
رہا ہو کہ وہ خدا کا قائل ہے۔

أوصاف اسم ظاہر

الغرض اللہ تعالیٰ کے اسم پاک "ظاہر" کے مفہوم کے مطابق تعبدا اختیار کرنا
قلب کے لئے جحیت کا باعث ہوتا ہے جس کی بدولت اسکی توجہ ایک مرکز پر
مختص رہتی ہے۔ اُس کے لئے ایک جلئے پناہ اور حاجت ردا ہوتا ہے جس کی
طرف وہ اپنے حوائج کیلئے قصد کرتا ہے اور اُس کی پناہ لیتا ہے اور حجت بات
اُس کے دل میں جاگزیں ہو جاتی ہے اور وہ اپنے رب تعالیٰ کو اسم ظاہر کے مفہوم

سے پہچان لیتا ہے تو اُس کی عبودیت میں استقامت پیدا ہو جاتی ہے اور اسکو ایک مضبوط جانے پناہ مل جاتی ہے۔

تفسیر اسمِ باطن

اسمِ پاک "باطن" کے مقتضائے موجب عبودیت اختیار کرنا ایک ایسا امر ہے جسکی حقیقت کا اظہار کرنے سے عبارت قاصر ہے اور زبان اس کی تعبیر سے کبیر گنگ ہے۔ کیونکہ یہاں پر ایک ایسی معرفت کی ضرورت ہے جو تعطیل کی آمیزشوں سے مبرا ہو، تشبیہ کی آلودگیوں سے پاک ہو اور حلول اور اتحاد کی نجاست کے اثرات اس میں شامل نہ ہوئے ہوں۔ اس مطلب کو ادا کرنے کیلئے صاف اور واضح عبارت ہونی چاہئے اور ساتھ ہی فطرتِ سلیم اور صحیح مذاق کی ضرورت ہے جس کے لئے یہ تمام اسباب جمع ہو جائیں وہ اسمِ پاک "باطن" کے معنی سمجھ سکتا ہے اور اُس کے لئے ممکن ہے کہ وہ اسمِ مذکور کے مفہوم کے مطابق عبودیت اختیار کرے۔

مرثۃ الاقدام

لیکن یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پر بہتوں کے پاؤں ڈنگ گئے اور بہتوں کی سمجھ پر پتھر پڑ گئے۔ زندیقوں نے صدیقیوں کی زبان سے گفتگو کی اور نصاریٰ کے ہم عقیدہ بھائیوں اور حنفی مخلصین کے عقاید میں فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ کیونکہ اس کی حقیقت عوام کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ حق اور باطل کی شکل تمیز ہو سکتی ہے اور مفہوم ذہنی اور موجود خارجی آپس میں خلط ملط ہو جاتے ہیں۔ البتہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حق پہچاننے کی بصیرت بخشی ہو، اُس کو ہر اہم اور ضلالت میں تمیز کرنے کیلئے نور عطا کیا ہو، غلطیوں کا معلوم کرنا اس کیلئے آسان کر دیا ہو اور مذاہب مختلفہ کے اسباب اختلاف پر اس کو اطلاع دی ہو، اس کے لئے ممکن ہے کہ اس مرثۃ الاقدام میں اس کا پاؤں نہ پھسلنے پائے۔ اور وہ سلامتی کے ساتھ اس پر ناز

وادی کو عبور کرے۔ فرمایا :

ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَّشَاءُ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (بقرہ)
اسمِ باطن کے تعبیر کا دروازہ

یہ اس معرفت اور تحید کا دروازہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اُس کے تمام عالم پر محیط ہونے کا علم حاصل ہو، اور یہ کہ تمام عوالم اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اُس کے ہاتھ میں ایک رائی کے دانے کے برابر ہیں جو انسان کی ہتیلی پر پڑا ہو۔ قال اللہ عزوجل :

وَإِذْ كُنَّا لَكَ إِنْ سَأَلْتَ أَحَاطَ
بِالتَّائِسِ - (۱۷ : ۴۰)
جیکہ ہم نے تم سے کہ دیا کہ تمہارے رب نے تمام لوگوں پر احاطہ کیا ہوا ہے۔

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے :

وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ
اور اللہ تعالیٰ اُن کے اوپر احاطہ کئے ہوئے ہے۔ (۸۵ : ۲۰)

عَلٰی اور عَظِيم کا تعلق

اللہ تعالیٰ کے کلام پاک میں اکثر عَلٰی اور عَظِيم اسماء حسنی ایک ساتھ آتے ہیں جن میں سے اول الذکر علو پر دال ہے جو اس کے اسم ظاہر کے معنوں کے مرادف ہے اور یہ کہ کوئی چیز اس کے اوپر نہیں ہے۔ دوسرا اسم پاک اُسکی عظمت پر دال ہے جس کے معنی احاطہ کے ہیں اور یہ کہ اس سے نزدیک تر کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے :

لَا يُوَدُّهَا حَافِظُهَا وَهُوَ الْعَلِيُّ
الْعَظِيمُ - (۲ : ۲۵۵)
آسمانوں اور زمین کی نگہبانی اس پر بوجھ نہیں ہے اور وہ علو اور عظمت والا ہے۔

دوسری جگہ پڑتا ہے :

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ () اور وہ علّو اور کبریاؤ والا ہے

ایک تیسری جگہ ہے :

وَاللّٰهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَشَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَّاسِعٌ عَلِيْمٌ۔ (۲ : ۱۱۵)

مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ہے، اس لئے جس طرف بھی تم رخ کرو، ادھر تم کو اللہ تعالیٰ کی ذات مقدر (سامنے) ملیگی۔ بیشک اللہ تعالیٰ فراخی والا اور جاننے والا ہے۔

قرب کی دلیل

جس طرح اللہ تعالیٰ کو باعتبار اپنی ذات مقدس کے اپنی مخلوق پر علّو حاصل ہے، اس لئے اُس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، اسی طرح وہ باعتبار اپنی ذات مقدس کے باطن ہے اور اس سے نزدیک تر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وہ ہر ایک چیز کی اپنی ذات سے بھی زیادہ نزدیک تر ہے۔ کیونکہ کوئی چیز اپنی ذات پر محیط نہیں ہو سکتی بلکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر محیط ہے اور ہر ایک چیز اُس کے قبضہ میں ہے، حالانکہ کوئی چیز اپنی ذات کے قبضہ میں نہیں۔

قرب خاص کا ذکر

قرب کا یہ مفہوم جو مذکور ہوا عوام بھی سمجھ سکتے ہیں، لیکن جس قرب کا قرآن اور حدیث میں ذکر ہے وہ ایک خاص قسم کا قرب ہے جو اُسکی عبادت کرنیوالوں اور اُس سے دعا اور درخواست کرنے والوں کو حاصل ہوتا ہے، اور وہ اُس کے اسم پاک، باطن کے مقتضائے بموجب عبودیت اختیار کرنے کا نتیجہ ہے فرمایا:

وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ اُرْجِیْبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا كُنْ تُوْتَمُّ اُنْ سَمْدُكَ بَشِيْكَ مِيْنْ زَوْدِيْكَ

جب میرے بندے میری بابت تم سے دریافت کریں تو تم اُن سے کہہ دو کہ بیشک میں نزدیک

دَعَانِ - ہوں۔ عا کر نیوالا جب بھی مجھے پکارتا ہے تو
میں اُسکی درخواست کو قبول کرتا ہوں۔ (۲ : ۱۸۶)

اس آیت میں وہ قرب مذکور ہے جو داعی کو اپنے رب کے چاہل ہوتا ہے۔
دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے :

وَإِذْ نُوهِى أَنْ نَطْعَاكَ أَنْ رَحِمَ اللَّهُ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ - اور ہم و اُمید کے محرکات سے تحریک پا کر
اسکو پکارو۔ بیشک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکو کاروں
سے نزدیک ہے۔ (۴ : ۵۶)

مبتدا کے مؤنث ہونے کے باوجود قُرب کے لفظ کو جو اُس کی خبر ہے،
مذکر استعمال کرنے میں یہ نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بذاتِ خود محسنین کے قریب ہے
بالفاظِ دیگر آیت کریمہ کے یہ معنی ہیں کہ اِنَّ اللّٰهَ بِرَحْمَتِهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔
(ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ مع اپنی رحمت کے محسنین کے قریب ہی)۔

اوقاتِ قرب خداوندی

صحیح حدیث میں وارد ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”انسان
کو سب سے زیادہ قُرب اپنے رب کے اُس وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ وہ سجدے میں
سرنگوں پڑا ہو“ انسان کو میانہ شب میں اپنے رب کے ساتھ سب سے بڑھ کر
قُرب حاصل ہوتا ہے، ان دونوں حالتوں کا قُرب ایک خاص قسم کا قُرب ہے
جو احاطہ والے قُرب سے مُغایر ہے۔

قُرب کی مثال

ابو موسیٰ اشعریؓ کی روایت سے صحاح میں ایک حدیث ہے کہ صحابہ کو
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ایک سفر پیش آیا اور اُنہوں نے جا بجا
تکبیر کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرنا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا: لوگو! اپنے آپکے

تکلیف میں مت ڈالو کیونکہ تم کسی برس اور غائب کو نہیں پکارتے ہو، بیشک جس کو تم پکارتے ہو، وہ سُننے والا اور تم سے قریب ہے، حتیٰ کہ تمہاری سواری کے اونٹ کی گردن سے بھی قریب ہے۔“

اس حدیث میں اُس قُرب کا ذکر ہے جو داعی اور ذاکر کو اپنے رب تعالیٰ سے حاصل ہوتا ہے۔ حدیث کا مخلص یہ ہے کہ جبکہ وہ تم سے قریب ہے اور تمہاری پست آواز کو بھی ویسا ہی سُنتا ہے جیسا کہ تمہاری بلند آواز کو سُنتا ہے، تو ایسی حالت میں آواز بلند کرنے کی کیا ضرورت ہے ؟

فصل توحیدِ شہودی

صوفیہ کی شطحیات

اللہ تعالیٰ کا قُرب محبت کے لوازم میں سے ہے اور جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا ہی قُرب زیادہ ہوگا۔ اور بعض اوقات محبت صادق کے دل پر اپنے محبوب کی محبت اس قدر غالب آجاتی ہے کہ کسی دوسری چیز کے لئے جگہ باقی نہیں رہتی، اور اس غلبہ محبت میں اُس کو یہ حالت پیش آتی ہے کہ جلد صرد دیکھتا ہے اسکو اپنے محبوب کی تصویر نظر آتی ہے گویا وہ اُسکو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اس حالت میں اگر وہ اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت سے بے بہرہ ہے اور اُس کو اس بات کا کچھ علم نہیں کہ کون سے اوصاف اللہ تعالیٰ سے منسوب کیے جاسکتے ہیں اور وہ کون سے اوصاف ہیں جن سے اُسکی تنزیہ واجب ہو تو کچھ شک نہیں کہ

وہ حلول کے دروازے پر جا کھڑا ہو گا، جس کا سبب اُسکی قوتِ تمیز کی کمزوری، جذبہٴ محبت کا غلبہ اور محبوب کے تصور کا دل کے اطراف کو بالکل گھیر لینا ہوتا ہے، جبکہ سوائے محبوب کے اس کو کوئی دوسری چیز نظر نہیں آتی۔ ایسی ہی حالتوں میں اس قسم کے الفاظ زبان پر جاری ہوتے ہیں سبحانی ما اعظم شافی اور ما فی جبتی الا اللہ وغیرہ وغیرہ۔

یہ اس قسم کی شطحمیات ہیں جن کی بابت زیادہ سے زیادہ یہی کہا جاسکتا ہے کہ ممکن ہے ان کا عقلی احساس اور قوتِ تمیز زائل ہو جانے کی وجہ سے ان کو معذور تصور کیا جائے، اس لئے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔

محبت صادق

الغرض اس اسمِ پاک ("باطن") کے ساتھ تعبہٴ خستیار کرنا خالص محبت کا تعبہ ہے اور جس کی بنا اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز سے حتیٰ کہ اسکی اپنی جان سے بھی زیادہ قریب تر ہے۔ بایں ہمہ وہ ظاہر ہے جسکے اوپر کوئی چیز نہیں۔ لیکن جس کا ذہن اس قدر کثیف اور بھڑا ہے اور وہ اس قدر غلیظ الطبع واقع ہوا ہے کہ وہ اس حقیقت کا تصور ہی نہیں کر سکتا، تو اُسکے لئے بہتر ہو گا کہ سلوک کے کٹھن منازل طے کرنے کا خیال ترک کر کے کوئی ایسا دوسرا کام اختیار کرے جو اُس کے مناسب حال ہو۔

اذا لم تستطع امرًا فعد و جاوزه الی ما تستطیع
ترجمہ: جب کوئی کام کرنے کی استطاعت نہ ہو تو اُسے چھوڑ کر ایسا کام اختیار کرنا چاہئے جو اپنے حسبِ حال ہو۔

کیونکہ یہ حالت کسی ایسے شخص کو حاصل نہیں ہو سکتی جس کو قُربِ محبت کا ذوق حاصل نہیں۔ اور وہ یہ نہیں جانتا کہ محبوب کو اپنے سچے مُحب کے ساتھ غایت

درجے کا قرب حاصل ہوتا ہے، اگرچہ دونوں کے درمیان بعید ترین مسافت ہو خصوصاً ایسی حالت میں جبکہ طرفین سے ایک جیسی ٹکی ہوئی ہو۔ اور وہ محبت اس قدر خالص ہو کہ اغراض، علل اور شوائب کی آمیزش سے بالکل پاک ہو۔

محبوب کا تصور

اس میں ذرہ بھی شک مت کرو کہ محبت صادق کے دل پر بعض اوقات محبوب کے تصور کا اس قدر غلبہ ہو جاتا ہے کہ غیر کا تصور تک اُس کے دل سے بچ جاتا ہے اور اُس کے نفس میں ایک ایسے تجربہ کی حالت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہر وقت موجود پاتا ہے۔ اس حالت میں اُس کا دل محبوب کے وجود علمی سے معمور ہوتا ہے اور اُس کی زبان پر اس کا وجود لفظی ہوتا ہے۔ یہ شہود اُس پر یہاں تک غالب آ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپکے غائب ہو جاتا اور یہ خیال کرنے لگتا ہے کہ اُس کے محبوب کا وجود خارجی اس کی آنکھوں کے سامنے جلوہ گر ہے، کیونکہ قلب اور روح کی کیفیت جب غائب ہوتی ہے تو خارج میں بھی اسکے آثار نظر آنے لگتے ہیں۔ اور تصور علمی اگرچہ حقیقتِ خارجیہ کے مطابق ہوتا ہے، تاہم ان میں خلل ضرور ہوتی ہے۔ تصور علمی کی جگہ قلب ہے اور حقیقتِ خارجیہ کا وجود خارج میں ہوتا ہے۔

فصل

اسماء اربعہ کے معانی پر تبصرہ

علم اور معرفت کا رکن

الغرض ان چاروں اسماء حسنیٰ "اول، آخر، ظاہر، باطن" کے مفہوم کا پہچاننا

علم اور معرفت کا مرکز ہے، اور ان کے حقائق اس قابل ہیں کہ انسان اپنے قوائے ذہنیہ کی تمام تر طاقت ان کے سمجھنے پر صرف کرے۔ یہ بھی جان لو کہ خود تمہارے بلکہ ہر ایک چیز کے لئے اول اور آخر، ظاہر اور باطن ہے یہاں تک کہ وہ خطرہ اور وسوسہ جو دل میں پیدا ہوتا ہے اور انسان کا ایک ایک لمحہ اور اس کا ایک ایک سانس۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی اولیت ہر ایک چیز کی اولیت پر سابق اور مقدم ہے، اور اس کی آخریت ہر ایک دوسری چیز کی آخریت کے بعد ثابت اور باقی رہتی ہے۔ اس کی ظاہریت اُس کے علو اور اس کی فوقیت کے مراد ہے۔

ظہور کے معنی (جس سے اسم ظاہر مشتق ہوا ہے) علو کے مقتضی ہیں اور کسی چیز کا ظاہر وہ ہوتا ہے جو اسکے اوپر واقع ہو اور اس کے باطن پر محیط ہو۔ اللہ تعالیٰ کے باطن ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ ہر ایک چیز پر محیط ہے۔ (اور اس لئے اس کے نزدیک ہے) یہاں تک کہ وہ کسی چیز کی اپنی ذات سے بھی زیادہ نزدیک تر ہے، اور یہ قرب اُس قرب کے مغاثر ہے جو محض صِداق کو اپنے محبوب سے حاصل ہوتا ہے، دونوں کا رنگ جدا گانہ ہے۔

احاطہ زمانہ اور مکانیہ

ان اسماء چار گانہ کا مدار احاطہ پر ہے جس کی دو قسمیں ہیں: ایک احاطہ زمانہ اور دوسرا مکانیہ۔ چنانچہ اس کی اولیت اور آخریت کا احاطہ قبل اور بعد پر ہے، کیونکہ ہر ایک سابق کی انتہا اس کی اولیت پر ہے اور ہر ایک چیز کی انتہا اس کی آخریت پر ہے۔ اور اس کی (اللہ تعالیٰ کی) اولیت اور آخریت نے تمام ادائل اور اواخر کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح اُس کی ظاہریت و باطنیت ہر ایک چیز پر محیط ہے۔ کوئی ظاہر چیز نہیں جس پر اللہ تعالیٰ کو فوقیت حاصل نہ ہو، اور کوئی ایسی باطن چیز نہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس نزدیک تر

نہ ہو۔

بالفاظ دیگر اس کی اولیت اس کے قدیم اور ازلی ہونے کے مرادف ہے۔ اور آخریت کے یہ معنی ہیں کہ وہ ہمیشہ دائم اور باقی ہے۔ ظاہر کا مفہوم اس کے علو اور عظمت کو ظاہر کرتا ہے اور باطن سے اس کا قُرب اور نزدیکی معلوم ہوتی ہے، یہاں تک کہ اُس کے حق میں ایک آسمان دو سر آسمان کو اور ایک زمین کسی دوسری زمین کو ڈھانک لینے کا موجب نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کوئی ظاہر باطن کے لئے حجاب اور عامل ہے، اس کے حق میں ظاہر اور باطن، غیب اور شہادت ایک ہے، بعید اور قریب میں کوئی فرق نہیں اور علانیہ اور پوشیدہ دونو کا حکم یکساں ہے۔

فصل ۱۹

اسماء چہارگانہ کا تعجب

دو گونہ مراتب

یہ اسماء چہارگانہ توحید کے ارکان پر مشتمل ہیں، وہ ہمیشہ سے اول اور آخر اور ظاہر اور باطن رہا ہے اور ہمیشہ رہیگا۔ ان اسماء کے مطابق عبودیت خستیا کر کرنے کے دو مرتبے ہیں :

ایک یہ کہ آدمی ہر ایک چیز میں اُسکی اولیت و آخریت اور ظہور و بطون یعنی اسکی فوقیت اور اس کے قریب مشاہدہ کرے، جس کا قُرب ہر ایک چیز سے قریب تر ہے، کیونکہ مخلوق کے حق میں ایک چیز دوسری چیز کیلئے حجاب ہو سکتی

ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نزدیک تر نہیں ہے، اس لئے اس کے حق میں کوئی چیز دوسری چیز کیلئے حجاب نہیں ہو سکتی۔ اچھی طرح سمجھ لو۔
دوسرا مرتبہ تعبّد کا یہ ہے کہ ہر ایک اسم کے ساتھ اسی کے مقتضاء کو موافق برتاؤ کرے۔

الاول کے تعبّد کی حقیقت

اسکی اولیت سے تو یہ برتاؤ کرے (جیسا کہ پہلے بھی مفصل مذکور ہے) کہ تمام اسباب اور وسائل پر اس کے فضل اور احسان کو مقدم سمجھے۔ کسی دوسری چیز کی طرف التفات نہ کرے اور نہ ہی کسی دوسری چیز پر اعتماد اور توکل کرے۔
کیا کبھی تم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ ازل میں جبکہ تم کسی کی یاد میں نہیں تھے بلکہ تمہاری حیثیت معدوم محض کی تھی، اُس وقت کس نے تمہاری سفارش کی جس کی بدولت اسقدر احسانات کا تم پر فیضان کیا گیا؟ تمہیں اسلام کی توفیق دی اور ایمان سے تمہیں بہرہ و فرمایا۔ اپنی جیسی مخلوق کی عبادت سے تم کو بچایا۔ غیر کارِ بقہٗ عبودیت گردن میں ڈالنے اور اسکی غلامی سے تمکو نجات دی، اور تمام ماسوا سے تمہاری توجہ پھیر کر تمہارے دل کو اپنی طرف متوجہ کیا؟

انعام الہی

اب جبکہ بغیر تمہاری درخواست اور بغیر کسی کی سفارش کے تمہیں ایسی جلیل القدر نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے تو تم کو چاہئے کہ نہایت تضرع کے ساتھ اسکی بارگاہ میں التجا کیا کرو کہ جن نعمتوں کی تمہارے حق میں ابتدا فرمائی ہے، ان کو کامل فرماتے کی عنایت کرے، اپنی ہمت کو اس سے بلند رکھو کہ کمینہ اور ادنیٰ چیزوں کی طلب میں رہو، یا رسوم و آئین کی طرف بالکل موجد ایسا اپنے خستہ پیار پر تمہاری نظر ہو، تمہارا مطمح نظر مطالبۃ اللہ کا حصول ہونا چاہئے، جن کا پانا بے زلزلہ تعالیٰ

کی اطاعت کے ناممکن ہے۔ کیونکہ اس نے اس بات کا فیصلہ فرمایا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اسی کی اطاعت سے حاصل ہوگا۔

رضا جوئی کا نتیجہ

اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کیلئے ایسے طریقے اختیار کرتا ہے جو اسی کے ارادے اور مرضی کے مطابق ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کی توقع سے بڑھ کر حسن سلوک فرماتا ہے جو کوئی اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف منحطف کرے وہ دُور سے اس کا استقبال فرماتا ہے۔ (۵)

گر یک قدم از راه صفا سوائے من آئی من وہ قدم از راه وفا پیش تو آیم) اور جو شخص اُسی کی توفیق سے تصرف کرتا ہے اس کے سامنے لوہا بھی موم ہو جاتا ہے، جو شخص اُسی کیلئے کسی بات کو ترک کرتا ہے، اسکو فوق المزیّد احسانات سے سرفراز کیا جاتا ہے۔ اور جو شخص اُسکی رضا حاصل کرنا چاہے اس کو اُس کے ارادہ دینیہ کا تابع ہو جانا چاہئے۔

تجربہ ہمت

اے جو اینِ رضا الہی! تم اپنی عالی ہمتی سے اپنی محبت اور اپنے تقرب کو (طلبِ قُرب کو) اُس ذاتِ پاک تک محدود رکھو، جس نے ہر ایک سببِ ہر ایک ذریعہ کے استمداد سے پیشتر تم کو اپنے فضل و کرم اور احسان کا مورد بنایا ہے، بلکہ ہم میں جو اسباب اور وسائل تمہارے حق میں مزید احسان کا موجب ہوئے، ان کا موجب بھی تو وہی ہے۔ اُسی نے تمہارے لئے اسبابِ مُہتیا کئے اور اُسی نے تمہاری کامیابی کے راستہ سے موانع دُور کئے۔ اس لئے تم کو فقط اُسی پر توکل کرنا چاہئے، اُسی کے ساتھ معاملہ رکھنا چاہئے، اُسی کی رضا مندی کا جو اینِ رضا چاہئے اور اُسی کی محبت اور خوشنودی کو کعبہ دل بنا لینا چاہئے، جس کو طوائف

میں تم شب دروز مشغول رہو۔

اگر خدائے تعالیٰ تم کو اسی حالت میں دیکھ پائے تو سمجھ لو کہ اس سے بڑھ کر تمہارے لئے کوئی سعادت اور کامیابی نہیں ہے۔ اور اس کا نتیجہ یقیناً یہ ہوگا کہ وہ تم پر اپنے احسانات کی بارش فرمائے گا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا محلی لما منعت ولا یتفق ذالجد منك الجد سبحانک و بحمدک۔

(ترجمہ: اے اللہ! جو چیز تیرے عطا فرمائے، اُسے کوئی چھیننے والا نہیں اور جو تو چھین لے، وہ کوئی دوسرا نہیں دے سکتا۔ اور ذوالجد تیرا نفع نہیں ہے، تجھی کے ساتھ جد وابستہ ہے، تو پاک ہے اور تیرے لئے ہی تعریف سزاوار ہے)۔

اسم پاک ”آخر“ کا تعبد

اسم ”اول“ کے تعبد کی تحصیل کے بعد اسم ”آخر“ کے ساتھ تعبد اختیار کرو۔ جس کا ماحصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا غایت مطلوب ٹھیراؤ، جس کو چھوڑ کر تمہارے لئے اور کوئی غایت اور مطلوب نہیں ہے۔ اور جس طرح تمام دواخر کی انتہا اُس پر ہے۔ اُسی طرح تم اسی کو اپنا منتهی ٹھیراؤ۔ قال اللہ تعالیٰ:

وَ اِنَّ اِنِّیْ رَبُّکَ الْمُسْتَعٰی - اور بیشک تمہارے رب تعالیٰ پہ ہر ایک چیز کے انتہا ہے۔ (۵۳: ۴۲)

تمام اسباب اور غایات کا منتهی وہی ہے، جیسا کہ پہلے بھی اس پر تنبیہ کی جا چکی ہے۔ نیز اسم ظاہر کے ساتھ تعبد اختیار کرنے کی بھی تفصیل کر دی گئی ہے۔

اسم پاک ”باطن“ کا تعبد

اسم ”باطن“ کے ساتھ تعبد کی حقیقت یہ ہے کہ جب تم کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ وہ تمام غوام پر محیط ہے، وہ اپنے بندوں سے قریب ہو، اور اشیاء کا باطن ادا ان کی اندرونی کیفیت اس کے سامنے مشہود کا حکم رکھتی ہے۔ جب

ان باتوں کے متعلق تمہارا یقین بنزلہ مشاہدہ کے ہو جائے تو پھر تم اسی مشاہدہ کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرو۔ اور اپنے باطن کی تطہیر کرو۔ کیونکہ باطن اور ظاہر اس کے نزدیک ایک ہے۔ اور غیب اور شہادت میں باعتبارِ ظہور اور وضوح کے اس کے نزدیک کچھ بھی فرق نہیں۔

اسماءِ اربعہ کے مفہوم کی جامعیت

اب تم خود دیکھ لو کہ ان اسماءِ اربعہ کا مفہوم کس قدر وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اُس کی عبودیت کے اقسام پر کس قدر حاوی ہے۔ اسی مقام پر سالک کا مشاہدہ اپنے خالق کے فضل و کرم اور احسان تک محدود رہتا ہے، اور وہ ہر ایک بات کو جو اچھی ہو، اسی کا نتیجہ سمجھتا ہے اور اسی کی توفیق سے اس کو منسوب کرتا ہے۔ اور وہ تمام اشیاء جن پر پہلے اس کا بھروسہ رہتا تھا، یا جن کے انتساب پر اُس کو فخر ہوتا تھا، یا جن کو اُس نے اپنے احتیاج کے دن کا ذخیرہ فرض کیا ہوا تھا، وہ سب اُس کی نظر سے غائب ہو کر فقط اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر اس کی نگاہ جم جاتی ہے۔ کیونکہ اسباب و نتائج پر نظر رکھنا اور اُن کے حقائق اور اصول سے غفلت اختیار کرنا سراسر کج نظری اور کوتاہ بینی کا نتیجہ ہے۔ اس لئے کہ انسان کی طبعی خواہش، ہوائے نفس اور اس کے فطری ظلم اور جمل کا مقتضا بھی یہی ہے۔ فرمایا:

لَا تَكُنْ مِمَّنْ ظَلَمُوا مَا بَيْنَهُمْ أَلْفًا مِّنْ دِينَارٍ (۲۳۳:۴) | بیشک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔

جس شخص کے آئینہ بصیرت سے اللہ تعالیٰ نے زنگ دور کر دیا، اُس کی فطرت کی تکمیل فرمائی، اور اُس کو ہر ایک چیز کے مبادی اور غایات کی حقیقت اور ہر ایک چیز کے مال و ماحول پر اطلاع بخشی اور اپنے (سابقہ) علوم و اعمال اور اذواق و احوال سے اپنے آپ کو تہی دست سمجھ لیتا ہے، علم اور عمل کے انتساب

سے استغفار کرنے لگتا ہے، اور اس غلط فہمی کی معافی چاہتا ہے کہ وہ ان کمالات کو اپنا کمال سمجھتا رہا، اور اس بات سے غافل رہا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور صرف اُسی کے فضل و کرم کا نتیجہ تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی سبب اور وسیلہ کے اُس کو یہ چیزیں عطا کر کے سرفراز فرمایا۔

فصل ۲۰

فقر کے دوسرے درجہ کا اجر و ثواب

مرضِ خود بینی سے نجات

الغرض فقر کے اس دوسرے درجہ میں آدمی کو اللہ تعالیٰ کا فضل ہی فضل نظر آتا ہے۔ اس درجہ کے فقیر کو حصولِ مراتب کے اس مشاہدہ کی برکت سے جو فقر کے درجہ اوسط (دوسرے درجہ) کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ دو گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک ثواب تو اس لئے کہ وہ اپنے اعمال کو اہمیت دینے اور اُس کی وجہ سے اپنے آپ کو قابلِ تعریف سمجھنے کی بلا سے نجات پاتا ہے جس میں وہ پہلے مُبتلّا رہتا تھا، اور جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے مشاہدہ سے محروم تھا۔

دوسرا ثواب یہ کہ اُس کو اس بات کی توفیق ملتی ہے کہ وہ اپنے اذواق و احوال کو بنظرِ خود بینی ملاحظہ کرنا چھوڑ دے۔ کیونکہ ذوق اور حال کا محسوس آدمی کا سینہ ہے، اور قلب اور نفس کا مسکن بھی سینہ ہے۔ اس لئے جب آدمی کے سینہ میں قلب کے لئے کوئی عطا نازل ہوتی ہے تو اُس کا نفس بھی اس عطا

میں سے اپنا حصہ لینے کے لئے اُچھل پڑتا ہے جس پر وہ نازاں ہوتا اور اپنے گیت گانے لگتا ہے، اور خود بینی کی مرض میں مبتلا ہو کر انانیت (ہیچومن دیگرے نیست) کی آواز بلند کرتا ہے، کیونکہ وہ ظالم اور جاہل ہے اور ظلم و جہل کا یہی مقتضا ہے۔

علتِ نجات

لیکن جب قلب میں اسمِ پاک ”متان“ کا مفہوم جلوہ گر ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کو مشاہدہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفتِ اولیت کا مفہوم اُس کے قلب پر استیلا پذیر ہوتا ہے تو اس کا نفس اور قلب اپنے مولائے پاک کی طرف محتاج اور نیازمند ہونے کو محسوس کرتا ہے اور وہ اس حال کو اپنی طرف منسوب کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے پہلے اُس کی یہ حالت تھی کہ وہ اپنے خالقِ پاک اور اپنے مولا کی ذات اور صفات کی عظمت کو ملحوظ رکھنے سے قاصر تھا، اُس کے فضل اور احسان کو تمام وسائل اور اسباب کا سببِ اولین سمجھنے کے مشاہدہ سے محجوب اور اپنے نفس کی تعظیم یعنی خود بینی میں مبتلا تھا۔ لیکن اب اس کی کایا پلٹ گئی اور وہ اپنے مولائے پاک کی عظمت اور اُس کے فضل کے مشاہدہ میں مستغرق ہو کر اپنی خود بینی اور خود پسندی کو بھول گیا۔ جس طرح اس درجہ کا فقیر احوال پرستی چھوڑ دیتا ہے، اُسی طرح وہ محض فضلِ ربانی کے مشاہدہ میں استغراق حاصل کر کے مقاماتِ کو خاطر میں لانے کی نجاست سے بھی اپنے آپکے آلودہ نہیں کرتا۔

فصل ۲۱

حال اور مقام کا اصطلاحی فرق

فقر سے خروج

صوفیہ کرام کی اصطلاح میں مقام سالک کی اُس حالت کو کہتے ہیں جو (قلب میں) راسخ، قائم، دائم اور باقی ہو (پائدار ہو) لیکن حال اُس حالت کو کہتے ہیں جو عارضی اور ناپائدار ہو۔ مقامات کو خاطر میں لانا یہ ہے کہ وہ اپنے حق میں سے کسی ایک یا ایک سے زائد مقامات پر وہ فائز ہو گیا ہے اور اس مقام سے اپنے آپ کو موصوف خیال کرے یا اپنے آپ کو اس سے منسوب سمجھے، مثلاً یہ کہ وہ زاہد ہے، صابر ہے، متوکل ہے، خائف اور راجی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر کوئی ان مقامات سے منسوب کیا جانا اپنا استحقاق خیال کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ فقر کے اُس درجہ سے خارج ہو گیا، جس کا بیان گذشتہ صفحات میں گزر چکا ہے۔

کیونکہ اُس نے اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا اور ربوبیت کی معرفت سے جہالت اختیار کر کے اس نے عبودیت کو ترک کر دیا۔ لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو سب سے پہلے ملحوظ رکھنے کی طرف رجوع کرے (جو فقر کے اس درجہ کی تعریف ہے) تو اس میں شک نہیں کہ وہ ان نجاسات میں آلودہ نہیں ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنے نور سے اُس کو متور کر دیگا۔

فصل ۲۲

۱) فقر کا تیسرا درجہ

موجود کا ترک کرنا

فقر کا تیسرا درجہ جس کا شیخ الاسلام انصاریؒ نے ذکر کیا ہے، وہ ارباب فقر و سلوک کے نزدیک ان دونوں اقل الذکر درجوں پر فوقیت رکھتا ہے، اس لئے یہی درجہ ان کا غایت مطلوب ہے اور اسی درجہ کے حصول کے لئے انہوں نے سرکشتیوں کی ہیں، کیونکہ فقہ کے پہلے درجہ کا ملخص دنیا کے عوارض سے مخلصی حاصل کرنا ہے۔ دوسرے درجہ کا حاصل یہ ہے کہ مقامات اور احوال کو دیکھنا چھوڑ دے۔ لیکن تیسرے درجے میں سالک کو موجود کا ملا خطہ چھوڑنا پڑتا ہے جو اس کے لئے وجود حق کے مشاہدہ سے مانع اور حائل ہے۔ اس درجہ پر فائز ہونے کے بعد وہ وجودِ حادث کو اس طرح حق سبحانہ و تعالیٰ کے قبضہ میں پاتا ہے، گویا وہ فضل کے ذرات ہیں جن کو شند ہوا اپنی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ ملتی رہتی ہے۔

توحید میں جلوہ قیومیت

الغرض توحید کا کماحقہ جلوہ گر ہونا اس خیال کو بالکلیہ مٹا دیتا ہے کہ انسان کو بھی کسی امر میں اختیار اور استقلال حاصل ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی ایک فی ترین وسوسہ یا خطور خیال، اپنی آنکھ کی جھپک اور اپنے ایک ایک سانس کو اللہ تعالیٰ کے ارادہ نافذہ، اُس کی مشیتِ کاملہ اور اُسی کی تقدیر و تدبیر کے ماتحت

سمجھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ انسان کی مثال ایک گیند کی ہے جسکو قضا و قدر کے چوگان کبھی ادھر اور کبھی اُدھر پھینکتے رہتے ہیں۔ اس کے سامنے اُس ذات پاک کی قیومیت جلوہ گر ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں خلق اور امر ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس صفت میں وہ یگانہ اور بے ہمتا ہے۔ یہ باتیں مجرد علم کا نتیجہ نہیں ہیں، اُن کی صحیح معرفت اُسی کو حاصل ہو سکتی ہے جو صاحبِ حال ہے۔ (حال اور قال میں جو فرق ہے وہ اہل علم و معرفت سے پوشیدہ نہیں) اور وہ بعض اوقات جلوہ قیومیت کے مشاہدہ میں اس قدر مغلوبِ الحال ہوتا ہے کہ اپنے وجود تک کا احساس اس سے زائل ہو جاتا ہے۔

اہل تصوف کا قطب

ایسی ہی حالت میں فقر اور اضطراب کی صحیح کیفیت اس کے نقدِ وقت ہوتی ہے اور وہ ظاہر اور باطن کے ہر ایک ذرہ میں کامل طور پر حقیقی قیوم کا محتاج اور نیازمند ہونا مشاہدہ کرتا ہے کیونکہ وہی اُس کا رب ہے اور وہی اُس کا آلہ معبود ہے جس سے کسی حالت میں وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ یہی فقر کا وہ اعلیٰ درجہ ہے جس کو اہل تصوف اپنے اصول کا قطب سمجھتے ہیں۔

فصل ۲۳

تیسرے درجہ کا حصول

دو معرفتیں

بلاشبہ یہ (تیسرا) درجہ اُس وقت حاصل ہوتا ہے جبکہ دو معرفتیں پہلے سے حاصل ہو چکی ہوں :

۱۔ اپنے رب تعالیٰ کی ربوبیت اور اگوہیت کی حقیقت کا علم۔

۲۔ اپنے نفس کی حقیقت یعنی اُس کی عبودیت کی پہچان۔

اگر ان دونو معرفتوں کو ان کا حق عبودیت دیا جائے تو باعتبار حال اور مقام کے فقر کے اس میں کدربہ سے آدمی موصوف ہو سکتا ہے اور تب وہ ایک ایسا فقیر ہوتا ہے جو سب غنی تر ہے (گو بظاہر کتنا ہی) ذلیل ہوتا ہو، لیکن اس کے برابر کوئی بھی عزیز نہیں ہوتا۔ باوجود کمزور ہونے کے اُس کی طاقت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تنہائی میں اُس کو کامل اُس حاصل ہوتا ہے اور وہ قبائل اور عشائر کی جمعیت اور اُن کی اعانت اور دستگیری کا محتاج نہیں رہتا۔ اس کی خنکی چشم اپنے رب تعالیٰ کی محبت اور معرفت سے ہوتی ہے اس لئے سب کو اس کے ملنے اور دیکھنے سے آنکھ کی ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے۔ وہ اپنے رب تعالیٰ کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو کسی کا محتاج خیال نہیں کرتا، اس لئے اغیار اور ملوک تک اُس کے محتاج رہتے ہیں۔

عقیدہ جبر اور نظام عبودیت

فقر کے تیسرے درجہ کا یہ حال اور مقام تب کامل ہوتا ہے جبکہ سالک کا قلب عقیدہ جبر سے آلودہ نہ ہو، کیونکہ اگر اس کا دل جبر کے اعتقاد سے ملوث ہے تو اُس کا نظام عبودیت تحلیل ہو جاتا ہے، اور اسلام کا طوق وہ اپنی گردن سے اتار پھینکتا ہے۔ وہ اپنے تمام افعال کو اپنے رب تعالیٰ کے احکام تکوینی کے موافق ہونے کی وجہ سے طاعت اور عبادت (اور اُسکی رضامندی کا موجب) خیال کرتا ہے۔ ایسی ہی حالت میں وہ اس قسم کے اشعار گاتا ہے۔

اصبحت منفلاً لما یختارہ متی ففعلی کذلک طاعات

ترجمہ: جو کچھ وہ چاہتا اور پسند کرتا ہے، میں تمام تر اسی کے اثر کو قبول کر نیوالا ہوں۔

اس لئے میرا ہر ایک فعل طاعت ہے) ۔
اگر اُس سے کہا جائے کہ بھائی خدا سے ڈرو اور اُسکی نافرمانی مت کرو۔
تو وہ جواب میں اس طرح گویا ہوتا ہے کہ میں نے اگرچہ اُس کے امر کی مخالفت
کی ہے لیکن میں اس کے حکم اور ارادہ کی انقیاد اور اطاعت کر رہا ہوں۔ اس
مشرک کا آدمی خدا کے رسولوں کی تعلیم سے بیزار ہے، جامہ شریعت کو اُس
نے اتار پھینکا ہے اور دشمن خدا ابلیس لعین کا وہ سگا بھائی ہے ۔

فصل ۲۲

تیس کے درجہ میں منرض منصبی

مسئلہ تقدیر کا صحیح مفہوم

اس مقام اور مسلک پر پہنچ کر فقیر کا منرض یہ ہے کہ وہ امر اور شرع کو
لمحوظ رکھے، افعال کو اپنے کسب اور اختیار سے صادر ہوتا ہوا دیکھے، اور یہ
تسلیم کرے کہ امر اور نہی کا تعلق افعال کے ساتھ اسی حیثیت سے ہے۔ (یعنی
کسب اور اختیار کی حیثیت سے ہے) اور اسی لئے ان پر شرعاً اور عتلاً
مدح اور ذمہ مترتب ہوتے ہیں، اور جزا و سزا کی بنا اسی پر ہے۔ یہ مشاہدہ
ماصل ہونے کے ساتھ ہی وہ اپنے تمام حرکات و سکنات میں اپنا کامل اضطراب
ملاحظہ کرے اور یہ کہ وہ ہر ایک طرح سے اُس متقلب القلوب و مبصر الابصار کا
محتاج ہے، جس کا ارادہ اور اختیار ہر ایک چیز پر نافذ اور اُسکو شامل ہے۔
جس چیز کے نہ ہونے کا وہ ارادہ فرمائے، وہی چیز واجب الوجود ہو جاتی ہو، ہستی

نُفوی) اور جس کی بابت وہ ارادہ فرمائے کہ وجود میں نہ آئے وہی ممتنع الوجود ہے، جس کو وہ مگر اسی میں چھوڑنا چاہے، اُسکو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس کو وہ ہدایت بخشنے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، وہی دلوں میں ارادہ پیدا کرتا ہے اور اعضا و جوارح کو اعمال بجالانے کے لئے حرکت دیتا ہے، قلوب اور جوارح ہر ایک طرح سے اس کے مسخر اور اُس کی مشیت کے ماتحت ہیں۔ اس کا ارادہ جیسے کہ اجرام سماویہ، میاں و اشجار اور دیگر کائنات کو حرکت دینے کا موجب ہوتا ہے، اُسی طرح انسان کے اعضا کو تحریک دینے اور اُن سے اعمال صادر ہونے کا بھی وہی موجب ہے۔

ایک شک کا ازالہ

اس میں شک نہیں کہ ہر ایک حرکت کا ایک سبب مقتضی ہوتا ہے، لیکن اس سبب کا خالق وہی ہے۔ کیونکہ یہ ایک بدیہی بات ہے کہ جو سبب کا خالق ہے وہی سبب کا بھی خالق سمجھا جائیگا۔ جس نے قلب میں ایک ایسا پختہ ارادہ پیدا کیا جو کسی حرکت اختیار کی اور فعل کا باعث ہوا، وہ ان دونوں مؤثر الذکر کا بھی تو خالق ہے۔ اور ارادہ جازمہ کا بنسیر کسی خالق کے خود بخود پیدا ہونا ناممکن ہے، اور یہ بھی ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے بنسیر (کسی دوسرے خالق کے ذریعہ) اس ارادہ کی تخلیق ہوئی ہو۔ اور اگر بالفرض تم اس ارادہ کو کسی دوسرے ارادہ کا نتیجہ سمجھتے ہو تو اس سے تسلسل لازم آتا ہے، اس لئے کسی ایسے فاعل کو ماننا ہی پڑیگا جس نے اس ارادہ کو پیدا کیا جو فعل کا موجب ہوا ہے۔

فصل ۲۵

سچا فقیر کون ہے؟

عقل، فطرت اور شرع کا تطابق

مسئلہ تقدیر کی یہ سمجھ حاصل ہونے پر انسان اپنے آپ کے مالک الاراد اور مصروف القلوب کا پورا محتاج سمجھ لیتا ہے۔ یہی وہ فقرِ صحیح ہے جو عقل اور فطرت اور شرع کے مطابق ہے۔ لیکن جو شخص اس کے حدود سے نکل کر کسی ایک جانب انحراف کرتا ہے، اُس کا قلب ہدایت سے ہٹ جاتا ہے اور وہ اپنی رب تعالیٰ کو جو ملک اور ملکوت کا مالکِ حقیقی ہے، اس تصرف سے محفل سمجھتا ہے جو اس کو ادا کر کے صادر فرمانے، احکام کی تشریح اور امر و نہی کی موافقت اور مخالفت پر ثواب اور عذاب دینے کے متعلق حاصل ہے۔

شناخت

برخلاف اس کے جو سچا فقیر ہے اور ہر ایک لمحے میں اپنے آپ کو اُس کا محتاج سمجھتا ہے، اگر اس کو طاعت اور نیکی کی توفیق ملے یا کسی نعمت سے بہرہ ور ہو تو وہ اپنے رب تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کا فضل اور جود و احسان سمجھتا ہے اور اس کی حمد و ثناء میں مشغول ہوتا ہے۔

تحریکِ محصیت

اگر محصیت کیلئے اس میں حرکت پیدا ہو تو وہ، چپخ اُٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد خواہی کرنے لگتا ہے اور اُس کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوتے ہیں:
اللهم صرني اعمى بلك مننت (بارخدا! میں تجھ سے تیری ہی پناہ لیتا ہوں)

یا مصروف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ (دلوں کے پھرنے والے خدا! میرے دل کو اپنی طاعت کی طرف پھیر دے اور اس پر ثابت قدمی عنایت فرما)۔

ارتکاب مصیبت

اگر بالفرض وہ مصیبت کا ارتکاب کر بیٹھے تو پھر اسکی پہنچ پکار اس قید میں کی طرح ہوتی ہے جس کو دشمن نے دام مصیبت میں اسیر کر لیا ہو، اور وہ جانتا ہے کہ اس کی آزادی ایک ہی بات پر منحصر ہے اور وہ یہ کہ اس کا مالک اس کو چھڑائے۔ اور اس بات کا اس کو یقین ہوتا ہے کہ اس کے اپنے ہاتھ میں ذرہ بھر بھی انتیاد نہیں، اور وہ کسی قسم کے نفع و نقصان اور موت و حیات کا مالک نہیں۔ وہ اس حالت اسیری میں اپنے ہی آقا کی ہر باتوں کا منتظر رہتا ہے جسکو اس سے بانی بخشنے پر ہر ایک طرح کی قدرت حاصل ہے اور وہ اپنے آپ کو اس کی اعانت اور دستگیری کا سخت محتاج سمجھتا ہے اور اس کا تمام بھروسہ اسی پر ہوتا ہے۔

التجارب قدر ابتلاء

سہل (تجسّری) کا قول ہے کہ التجار انسان کی ابتلاء کے مطابق کم و بیش ہوتی ہے، یعنی جس قدر ابتلاء زیادہ ہو اتنا ہی اسکو مبتلا کنندہ کی معرفت زیادہ حاصل ہوگی۔ جس کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کے معنی دریافت کئے کہ اللہ صدافی اعوذ بک مذک، اور اس کے شہود اور ذوق نے اس سے میں اس کی مساعت کی (یعنی یہ معرفت اس کیلئے مشاہدہ ہوگی، اور اس کے حق میں ذوق اور وجدان کا حکم پیدا کیا) اور پھر اس نے اپنے اس ذوق اور وجدان کے مطابق حق عبودیت ادا کیا تو بیشک وہ سچا فقیر ہے، اور فقر صحیح کا دار و مدار اسی ایک کلمہ پر ہے۔ ۲

فصل ۲۶

تقدیر کا تقدیر سے دفع کرنا

مشیت کا زبردست ہاتھ

جس نے فقر محمدی کے اس بستر راز کو سمجھ لیا، وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک قضا کو دوسری قضا سے نجات دینے کا ذریعہ ٹھہراتا ہے، اور اپنی نازل کردہ بلا اور مصیبت کو اپنی ہی رحمت سے مٹاتا ہے، خلق اور امر کا وہی مالک ہے اور حکم اسی کے ہاتھ میں ہے، جو چاہتا ہے، کرتا ہے اور اُس کے پابنے کے بغیر کسی بات کا ہونا ناممکن ہے، اُس کی مشیت کو صرف اسی کی مشیت روک سکتی ہے اور جس بات کا ہونا اور وقوع میں آنا وہ نہیں چاہتا ہے، وہ صرف اُسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ وہ خود اُس کے ایسا ہونے کا ارادہ فرمائے۔ اسلئے یہ بالکل سچ ہے کہ نیکی کرنا اسی کی توفیق اور برائیوں سے محفوظ رہنا اُسی کی عصمت کا نتیجہ ہے، بہترین اعمال کا بجالانا اور بہترین اخلاق کا اختیار کرنا اُسی کی ہدایت سے ہو، اور بُرے اعمال اور اخلاق سے محترز رہنے کی وہی توفیق بخشتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ:

اگر اللہ تعالیٰ تم کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو سو اُس کے کوئی ہی سلو و ورنہ نہیں کر سکتا، اور اگر وہ تمہارے حق میں بھلائی کا ارادہ فرمائے تو اُس کے فضل کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔

وَ اِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُوَ وَاِنْ يُرِزْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ

(۱۰: ۱۰۷)

احساسِ فتنہ و اضطراب

ان حقائق کی معرفت یہ نتیجہ لاتی ہے کہ آدمی صبح طور پر اپنے اضطراب اور فقر و فاقہ کو محسوس کر لیتا ہے، اور وہ اپنے اعمال اور احوال کو بنظرِ اعجاب دیکھنا چھوڑ دیتا ہے (خود بینی ترک کر دیتا ہے) بن کے گھنٹہ میں انسان اپنے آپ کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے، اور عبودیت کا طوق گردن سے اتار کر ناجائز دعاوی کرنے پر آمادہ ہوتا ہے، اور تم سمجھ سکتے ہو کہ جس کا قلب، جس کا ارادہ اور جس کے ظاہر اور باطن کی ایک ایک حرکت اور سکون دوسرے (یعنی اللہ تعالیٰ) کے تصرف میں ہے جو اس کا مالک اور مقابِ العقب ہے اور خود اس کو ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی اختیار نہیں، بھلا وہ کب یگستاخی کر سکتا ہے کہ اپنے لئے کسی حال یا مقام کا دعویٰ کرے!

فصل ۲

بحثِ توحید

مشیت پر ایمان، توحید کا لازمی جزو

بہر حال اس حقیقت نفس الامر یہ پر ایمان لانا توحید کے قیام اور نظام کا موجب ہے، اور اگر یہ عقیدہ قلب میں نہ ہو، سمجھ لیں کہ توحید کی بھی خبر نہیں۔ پاک ہے خدا جس تک رسائی حاصل کرنا خود اُسی کے ذریعہ ہو سکتا ہے اور اس کی اطاعت اس کی اپنی مشیت کا نتیجہ ہے۔ اُس کے نزدیک درجاتِ عزت کا حاصل کرنا اُسی کی طاعت پر موقوف ہے، اور اس کی طاعت، بغیر اسی کی توفیق اور اعانت کے میسر نہیں ہوتی۔ اس لئے تمام باتوں کی ابتدا اور انتہا وہ خود ہی ہے، وہی اہل

بھی ہے اور آخر بھی۔

توحید خصوصی

جو شخص اس مقام تک پہنچ جائے وہ شیخ الاسلام انصاریؒ کے لفظوں میں ”انقطاع توحیدی کے قبضہ میں پڑ جاتا ہے اور تجرید کی قید میں محبوس ہو جاتا ہے“ اور اس کو توحید خصوصی کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ جس طرح نماز اور ذکر اور دیگر انواع و اقسام عبادت کی دو قسمیں ہیں :

ایک خصوصی جس میں کہ اس عمل کا ذکر کرنے والا اپنا پورا اخلاص صرف کرے اور اس عمل کو کامل ترین اور بہترین شکل میں بجالانے کی کوشش کرے۔
دوسرے عمومی جس میں کہ یہ شرائط پوری طرح نہ پائی جائیں۔

اسی طرح توحید کی بھی دو قسمیں ہیں، چنانچہ کلمہ ”توحید لا الہ الا اللہ“ کہنے میں تو سب مسلمان ایک جیسے ہیں، لیکن اس کلمہ کے معنوں کو جاننے اور ظاہر باطن میں اس کا حق پورا کرنے میں وہ اس قدر مختلف ہیں کہ ان کے مراتب کا شمار صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

توحید خصوصی کا مقام

اکثر صوفیہ کا خیال یہ ہے کہ توحید خصوصی کے معنی یہ ہیں کہ انسان تحریک دینے والے کے مشاہدہ میں اس قدر استغراق حاصل کرے کہ متحرک اور حرکت کا تصور اُس کو ذہن سے اُتر جائے اور یہ دونو مفر الذکر چیزیں اُس کی نظر سے اوجھل ہو جائیں۔ وہ اپنے آپ کو بعینہ ایک کٹ پٹلی تصور کرے جو دوسرے کے نچانے سے ناچتی ہے، اور اس کا پختہ عقیدہ یہ ہو جائے کہ اسکی ایک ایک حرکت اور سکون شیئت الہی کی تصرفات کا نتیجہ ہے۔ جیسے کہ ایک شخص جب کو دریاے نواح کی زبردست لہریں نیچے اوپر کروہتی ہوں اس حالت میں وہ اپنی حرکت کو ذرہ بھی مشاہدہ نہیں کرتا

بلکہ اس کی حرکت براہِ راست لہروں کی حرکت اور تحریک کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اگرچہ اکثر اہل تصوف نے اسی توحید کو اپنا غایتِ مطلوب خیال کیا ہے، اور بعض کا یہ خیال ہے کہ یہ توحید کے لوازم میں سے ہے، لیکن بات یہ ہے کہ توحیدِ خصوصی کا مقام اس سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ کیونکہ توحیدِ مذکور کا ماحصل توحیدِ ربوبیت میں فنا حاصل کرنا ہے، اور اس مشاہدہ میں مستغرق ہونا ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی خالق اور مدبرِ عالم نہیں۔

توحیدِ الوہیت کی اہمیت

یہ سچ ہے، لیکن صرف توحیدِ ربوبیت تو نجات تک کیلئے کافی نہیں، چر جائیکہ اس کو غائتِ مطلوب خیال کیا جائے۔ غایتِ مطلوب توحیدِ الوہیت میں فنا اور استغراق حاصل کرنا ہے جس کا مخلص یہ ہے کہ ہر ایک دوسری چیز کی محبت کو چھوڑ کر ایک خدا قدوس و برتر کی محبت میں فنا ہو جائے، اُسی کی لقا، کاشوق اس کے قلبِ مسلط ہو، اُسی کو اپنا (اور معبودِ حقیقی سمجھ کر اُسی کے سامنے) (اور صرف اُسی کے سامنے) اپنے آپ کو ذیل کرے، اپنے آپ کو ہر طرح سے اسی کا محتاج سمجھے، دوسروں کے ساتھ اپنی بیم و امید کو دابستہ ذکر کرے بلکہ صرف اُسی کی ذاتِ پاک اس کے لئے خوف ورجا کا مرکز ہو، اور اُس کو یقین کامل ہو کہ تمام کائنات میں کوئی دوسری ہستی ایسی نہیں جس سے اس قسم کا سلوک کیا جائے۔

قلبی حالت

اس کا قلب ان حقائق پر ایمان رکھنے سے ایک خاص گہرا درجہ حاصل کرے اور ان حقائق پر عمل پیرا ہونا اس کا حال اور مقام بن جائے۔ اس طرح تمام غیر اللہ سے فنا اور صرف اُسی کی ذاتِ مقدس اور صفاتِ عالیہ کے ساتھ اس کو بقا حاصل

عارفین کی منزل مقصود

یہی وہ توحیدِ خصوصی ہے جس کے حصول کیلئے تمام عارفین کمر بستہ نظر آتے ہیں اور اسی شفاف چشمہ کے ارد گرد سالکین چکر لگاتے ہیں، اسی مقام پر انسان انقطاعِ توحیدی اور تجرید کے قبضہ میں پڑ جاتا ہے، سچے طور پر فقر کے لباس میں ملبوس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا خوف درجا دوسروں کی محبت اور ان سے کسی قسم کی بیم و امید کو وابستہ کرنے کا خیال اسکے دل سے محو کر دیتا ہے اور اس کا قبلہ ارادت ایک ہی واحد حق ہوتا ہے، جس کے آگے ذلیل ہونا اور ہانٹ مال کی قربانی کرنا وہ اپنا فخر سمجھتا ہے۔ اس کی طلب اور اس کا مطلوب ایک ہوتا ہے، کیونکہ مطلوب کا تعاد توحید اور خلوص میں غفل پیدا کرتا، اور طلب میں حدت نہ ہو تو پھر صدق اور ارادت کا کمال باقی نہیں رہتا۔ اس لئے طلب اور مطلوب دونوں کی توحید ضروری ہے۔

توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کا فرق

توحید ربوبیت اور توحید الوہیت میں بعینہ وہی فرق ہے جو فقر کے پہلے اور دوسرے درجہ میں ہے۔ جیسا کہ فقر کے پہلے درجہ میں انسان اپنے اموال اور املاک سے توجہ و اختیار کرتا ہے اور دوسرے درجہ میں وہ اپنے اعمال اور احوال کو دیکھنا چھوڑ دیتا ہے، اسی طرح توحید ربوبیت میں وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو قائل نہیں سمجھتا۔ یعنی اپنے رب کے ساتھ کسی دوسرے کو خالقیت اور فاعلیت میں شریک نہیں کرتا، لیکن توحید الوہیت میں وہ اپنے محبوب حقیقی کے ادا امر کی اطاعت اور اس کی تحصیل رضا میں کسی دوسرے کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا۔

سنا لکھوں کا نصب العین

وہ اُسی کی پاک محبت اور اُسی کی رضا حاصل کرنے میں فنا ہو کر دوسروں کی

محبت اور اُن کی خوشنودی طلب کرنے کا خیال پس پشت ڈال دیتا ہے اور یہی بات
عالی ہمت سالکوں کا نصب العین ہے۔ جو شخص اپنے مال، حال، کسب اور عمل
سے تجرید خست یار کرے اور پھر اپنی تجرید کو بھی دیکھنا چھوڑ دے، وہ صوفیہ کے
نزدیک سچے اہل تجرید میں سے ہے اور اسی کو وہ اپنا آخری مقصد اور مطلوب
خیال کرتے ہیں۔

فصل ۲۸

بحث تجرید

اعلیٰ ترین قسم

صوفیہ کے نزدیک تجرید یہ ہے کہ اپنے وجود حادث کو اُس کے وجود باقی
میں فنا کر دے اور یہی غایت مطلوب ہے۔ لیکن خدا کی قسم اس سے کامل تر ایک اور
تجرید موجود ہے جس سے اس تجرید کو عشرِ عشیر کی نسبت بھی نہیں، اور وہ یہ ہے
کہ انسان اپنے ارادہ اور اپنی محبت کو شوائب اور غل اور غلوظہ کے تعلق سے
پاک کر دے، جس طرح اس کا محبوب ایک ہے، اسی طرح اس کی محبت بھی غیر کی
آمیزش سے مُبرا ہو، اور وہ اپنی مراد اور اپنی محبوبات کو چھوڑ کر محبوبِ حقیقی
کی مرضیات اور اُس کی مراد کا تابع ہو جائے۔ (۱) اضیۃ مہضیۃ

میل من سوئے وصال و قصد او سوئے فراق

ترک کام خود گرفتار آید کام دوست

اتحاد مطلوب شرع

یہی وہ اتحاد ہے جس کو جائز طور پر اتحاد کہہ سکتے ہیں۔ کیونکہ اس مقام پر محبوب اور محبوب کی مراد ایک ہو جاتی ہے اور جو محبوب کی مراد ہو اُسی کو محبوب اپنی مراد سمجھتا ہے اور اسی کا نام کمال عبودیت ہے جس کے بغیر محبت کو علل اور شوائب سے پاک نہیں خیال کیا جاسکتا۔ لیکن یہ یاد رکھو کہ ارادہ کا اتحاد ایک ناممکن بات ہے۔ جیسا کہ مُرید کا اتحاد محال اور ناممکن ہے، البتہ جیسا کہ مذکور ہوا محبوب محبوب کی مراد ایک ہو سکتی ہے بشرطیکہ نجاتِ علل اور حظوظ کی آمیزش سے پاک ہو اور اسی ایک اعتبار سے ان میں اتحاد کا ہونا ممکن ہے۔

تجربہ کی تین قسمیں

الغرض فقر، تجرید اور غنی ایک ہی باب میں سے ہیں۔ لیکن منازلِ سائرین کے معنیٰ نے تجرید کو آخری مراحل میں سے قرار دیا ہے۔ اور اس کی ان الفاظ میں تعریف کی ہے کہ تجرید کے معنیٰ ہیں: "شواہد کے دیکھنے سے مبرا ہو جانا" اور پھر (۳) کے تین درجے بتائے ہیں:-

- پہلا درجہ یہ ہے کہ کشف کو یقینِ الٰہی سے الگ کر لیا جائے۔
- دوسرا درجہ یہ ہے کہ عینِ جمعیت کو ادراکِ علی سے علیحدگی حاصل ہو۔
- تیسرا درجہ یہ ہے کہ خود تجرید کے مشاہدہ سے غلصہ پائے۔

پہلا درجہ

پہلے درجے کی تعریف میں جو اُس نے کشف کا لفظ استعمال کیا ہے اس سے مراد قلب میں ایمان کا جلوہ گر ہونا اور اُس کے رُک و ریشہ میں اُس کا سرایت کر جانا ہے اور یقینِ الٰہی سے اس کو الگ کرنے کے یہ معنیٰ ہیں کہ اگرچہ نفسِ ایمان اس طرح بھی قلب میں جلوہ گر ہو سکتا ہے کہ عقلی دلائل اور براہین کے ذریعہ

یقین حاصل کیا جائے، لیکن تجرید کا مفہوم اس سے الگ ہے۔ اور وہ یہ کہ ہر ایک سبب کے مشاہدہ سے جو یقین اور ایمان پیدا ہونے کا موجب ہو سکتا، جو تجرید حاصل کر کے تمام اسباب اور وسائل پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا مقدم ہونا مشاہدہ کرے۔ بالفاظ دیگر اسباب اور وسائل اس کی نظر سے اوجھل ہو جائیں اور مسبباً لاسباب کے مشاہدہ تک اس کی نظر محدود ہو۔

صحیح اور باطل تجرید کا فرق

اب اگر اسباب سے تجرید حاصل کرنے کا یہ مقصد سمجھا جائے کہ اسباب کو اسباب نہ سمجھے تو اس میں شک نہیں کہ یہ ایک باطل تجرید ہے اور جس کو یہ تجرید حاصل ہو وہ گمراہ ہے۔ لیکن اگر اس سے یہ مراد لی جائے کہ اس کی نظر اسباب کے مشاہدہ تک محدود نہ ہو، اور ان کے پاس ٹھہرنے جایا کرے تو یہ تجرید صحیح ہے بشرطیکہ اسباب کے اسباب ہونے کی نفی نہ کرے۔

دوسرا درجہ

دوسرے درجہ کی تعریف اُس نے کی ہے کہ عین جمعیت کو اور اک علمی سے علیحدگی حاصل ہو۔ چونکہ پہلے درجہ کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان کو یقین الٰہی سے الگ کر لیا جائے جن کا منتهی "عین جمعیت" ہے یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے تصرف میں متصرف ہونا مشاہدہ کرے اور اسباب و وسائل کا اثبات اُسکی نظر و میں غائب ہو جائے۔ یہ تجرید ایک دوسری تجرید کو چاہتی ہے جو اس سے کامل تر ہو۔ اور وہ یہ ہے کہ اس "عین جمعیت" کا اس میں اور اک باقی نہ رہے۔

پہلے اور دوسرے درجہ کا فرق

بالفاظ دیگر پہلے درجہ میں اسباب اور افعال کے مشاہدہ سے تجرید حاصل ہوتی ہے اور دوسرے میں آدمی اپنے اس مشاہدہ کے علم اور اور اک سے تجرید حاصل

کرتا ہے۔

تیسرا درجہ

ان دونوں کے بعد ایک اور تجرید کی ضرورت ہے جو دونوں سے کامل تر ہو، اور وہ یہ ہے کہ خود تجرید کے مشاہدہ سے مخلصی پائے۔ جس کو تجرید کا یہ تیسرا درجہ حاصل ہو، وہ عین جمع میں ہوتا ہے۔ اُسکی تمام تر توجہ کا مرکز واحد حق تبارک تعالیٰ ہوتا ہے، اور اس میں اُسکو یہاں تک استغراق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی اس حالتِ عین جمع کے ادراک سے بھی قاصر رہتا ہے۔ واحد حق کا ذکر اور اُس کی معرفت یہاں تک اُس کے قلب پر غالب ہوتی ہے کہ اس میں اپنی تجرید کے احساس تک کیلئے گنجائش باقی نہیں رہتی، چہ جائیکہ وہ اس کی طرف التفات کرے۔ کیونکہ اگر ایسا ہو تو یقیناً اُس کی تجرید ناقص ہوگی۔

چوتھی قسم

ان مراتب سے گزرنے کے بعد ایک اور تجرید ہے جس کے ساتھ ان مراتب کو قطرہ اور دریا کی نسبت ہے۔ وہ یہ ہے کہ اپنی محبت اور اپنے ارادہ کو مابہوی اللہ کے تعلق سے آزاد کرے۔ (۱۷)

غلام بہتِ آنم کہ زیرِ چرخِ کبود زہرِ چرنگِ تعلق پذیر و آزاد است (اور اُس کی تجرید علل و اغراض اور حظوظ و شوائب کی آمیزش سے جو نفس کی مراد ہے، بالکل پاک ہو۔ اس کی طلب اور اس کی محبت (اور اس کا ارادہ) ہر ایک ایسی چیز کے تعلق سے مبرا ہو جو اُس کے محبوبِ حقیقی کی مراد کے مخالف ہے۔ حقیقت کی تجرید یہی ہے۔ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ الشُّكْلَانُ۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔

باب ۲

غنائے عالی

فصل

۱ فتر اور غنی باللہ

تمہید

چونکہ بندہ کا اپنے رب کی طرف فقیر اور محتاج ہونا اُس کے حق میں عین غنی ہے۔ کیونکہ جو شخص سب سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا محتاج خیال کر دے حقیقت وہی غنی ترین ہے۔ جو کوئی اُس کے سامنے اپنے آپ کو جت نا ذلیل کرے، اُتنا ہی عزیز ہوگا۔ جو کوئی اُس کی بارگاہ کبریا میں اپنے آپ کو عاجز اور کمزور خیال کرے، وہی حقیقت طاقتور ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں جاہل تر سمجھے، وہی معرفت اور علم میں کامل تر ہوگا۔ اور جو کوئی اپنے نفس کو جتنا زیادہ مبغوض سمجھتا ہے، اُتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے قریب تر ہے۔ اسی لئے فقر کا بیان کرنیکے بعد غنی باللہ کا

ذکر بھی لازم ہے۔ کیونکہ یہ دو نو آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ لہذا ہم ایک علیحدہ باب میں غنی باللہ کے متعلق جس کو غنائے عالی کہہ سکتے ہیں، چند ایک مفید باتیں لکھتے ہیں۔

غنا، عارضی

تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ غناء و حقیقت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی پیدا کرنے کا نتیجہ ہے، جس کی ایک صفت ذاتی یہ ہے کہ وہ غنی مطلق ہے اور اس کے بغیر جملہ مخلوقات کیلئے جیسا کہ مخلوقیت کی وصف لازمی ہے، اسی طرح ان کا فقر و احتیاج الی اللہ بھی ان کے لوازم ذات میں سے ہو۔ اور غنا کی صفت سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی دوسرے کیلئے صرف ایک امر عارضی، نسبتی اور اضافی ہوگا۔ کیونکہ اس کا غنا لامحالہ کسی ایسے امر کی وجہ سے ہوگا جو اس کی ذات کو خارج ہے اور اس کو اس کا غنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگا، یعنی غنا باللہ ہوگا۔ ورنہ اپنی ذات کے لحاظ سے تو وہ فقیر مطلق ہے۔ علی الاطلاق صرف اسی کو غنی کہا جاسکتا ہے جس کا غنا اُس کے لوازم ذات میں سے ہو۔ چونکہ یہ صفت سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی دوسرے میں نہیں پائی جاتی، اس لئے وہی ایک غنی مطلق کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے اور وہی ہے جو اپنی صفات میں یگانہ و بے نیاز اور ہمیشہ قابل حمد و تعریف ہے۔ (

فصل

(اقسامِ غناء)

الغرض غناء کی دو قسمیں ہیں : ایک غناء سافل اور دوسرا غناء عالی۔
غنائے سافل

غنائے سافل وہ ہے جس کی بنا واجب الاسترداد عاریتی اشیاء کے ساتھ منسوب ہونے پر ہے، مثلاً بیویاں اور بیٹے، سونے چاندی کے ڈھیر، عمدہ گھوڑے، مال مویشی اور رکھیت وغیرہ۔ لیکن یہ غناء کی ضعیف ترین قسم ہے، جس کی مثال ڈھلتی پھرتی چھاؤں کی ہے۔ یہ تمام چیزیں عارضی ہیں، جو قریب تر مدت میں واپس کر لی جائیں گی۔ اور ان کے چلے جانے کے بعد وہی فقر و احتیاج ! (بانکے دن اور بُرے دہاڑے)۔

ان چیزوں کی موجودگی کی وجہ سے اپنے آپ کو غنی سمجھ لینا ایک خواب کی مانند ہے جس میں آدمی اپنے آپ کو خزانوں کا مالک اور متصرف دیکھتا ہے، لیکن آنکھ کھلنے پر وہ سب دولت کا فور ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے غناء پر قناعت کرنا غایت درجہ کی پست ہمتی ہے، لیکن تم دیکھو گے کہ اہل دنیا اسی پر مر مٹ رہے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ جو دل اس قسم کی غناء کی محبت سے بھر پور اور اُس کے زوال سے پریشان ہو، اس سے بڑھ کر کوئی بھی شیطان کا پیارا اور اپنے رب تعالیٰ سے دُور تر نہیں۔

سلف صالح کا قول

سلف صالحین میں سے کسی کا قول ہے کہ جب شیطان اور اُس کے لشکر آپس میں ملتے ہیں تو وہ سب بڑھ کر تین باتوں پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں: ایک یہ کہ کوئی مومن دوسرے مومن کو ناحق قتل کر ڈالے۔ دوسرے یہ کہ کسی کا خاتمہ کفر پر ہو (والعیاذ باللہ تعالیٰ) تیسرے یہ کہ کسی کے دل میں افلاس اور تنگدستی کا خوف موجود ہو۔

الغرض اس قسم کے غنا کا ماقبل اور مابعد فقر و احتیاج ہے، اور وہ ان دونوں کے درمیان میں گھرا ہوا ہے۔ اس کی ناپائنداری کی مثال ایک اذگھ کی ہے جس کے بعد فوراً آدمی کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس لئے جو کوئی بھی اپنے نفس کا دشمن نہیں، اُسکو اس غنا پر مغرور نہیں ہونا چاہئے اور نہ ہی اس کو اپنا مطمح نظر ٹھیرائے۔ بلکہ اگر اس کو اس قسم کا غنا حاصل ہو تو وہ اس کو غنا و اکبر اور غنائے عالی کا ذریعہ بنائے۔ اور اس کا درجہ خادم کا ہو نہ کہ مخدوم کا۔ آدمی کو چاہئے کہ اپنے نفس کو اس سے عزیز تر سمجھے کہ بنیر اپنے رب تعالیٰ کے اس کو کسی اور کا خادم اور غلام بنائے۔

غنائے عالی

شیخ الاسلام انصاریؒ کا قول ہے کہ غنائے عالی کے تین درجے ہیں:

(۱) غنائے قلب ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اس کا قلب اسباب کے تعلق سے محفوظ ہو، حکم کے آگے اُس کا تسلیم ختم ہو، اور جھگڑوں سے آزاد ہو۔

(۲) غنائے نفس ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو امور پسندیدہ ہیں، اُن پر اس کو استقامت حاصل ہو، اور جن امور کو اللہ تعالیٰ مبغوض سمجھتا ہے، اُن کے ارتکاب سے سلامت رہے۔

(۳) درجہ غنا بالحق ”کا ہے جس کے تین مراتب ہیں: ایک یہ کہ تم کو یہ مشاہدہ حاصل ہو کہ وہ تم کو یاد فرمایا کرتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس کی اولیت کے مطالعہ میں ہمیشہ مستغرق رہو۔ تیسرے اس کے وجود کو سب سے بڑی کامیابی اور غنیمت سمجھنا۔“

ازالہ غلط فہمی

میں کہتا ہوں (علامہ ابن القیمؒ کہتے ہیں) صحیح حدیث میں ہے کہ مال کی کثرت غنا کا ثبوت نہیں، بلکہ غنا یہ ہے کہ نفس میں غنا پیدا ہو۔ اور جب نفس کو غنا حاصل ہو تو قلب کو بھی غنا حاصل ہوتا ہے (اس لئے غنائے نفس کا درجہ غنائے قلب پر مقدم ہونا چاہئے۔) لیکن شیخ الاسلامؒ نے غنا کی تقسیم میں جسکو غنائے قلب سے تعبیر فرمایا ہے، وہ درحقیقت غنائے قلب کی شرط ہے، کیونکہ قلب کا اسباب کے تعلق سے محفوظ ہونا، حکم کے آگے تسلیم خم کرنا اور جھگڑوں سے آزاد ہونا عین غنا نہیں ہے بلکہ اس کی شرط ہے۔ بالفاظ دیگر جھگڑوں کا وجود اور حکم کی عدم تسلیم غنا کے وجود سے مانع ہے، اور جھگڑوں سے آزاد ہونا اور حکم کے آگے تسلیم خم کرنا غنائے قلب کی دلیل ہے، لیکن عین غنا نہیں ہے، بلکہ غنائے قلب تیسرے درجہ سے حاصل ہوتا ہے، جس کا مفصل بیان آگے آئیگا، انشاء اللہ تعالیٰ۔

غنائے حقیقی

مختصر یہ کہ غنا کو غنا اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس وہ چیز موجود ہے جس سے اسکا احتیاج دفع ہو سکتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ سالک کے قلب میں ایک بہت بڑا فاقہ اور شدید ترین احتیاج ہے جس کا سوا اُس کے اور کوئی علاج نہیں کہ اللہ تعالیٰ غنی حمید کی ذات مقدسہ اور اُس کے وجود کے ساتھ

اسکو بے نیازی حاصل ہو، کیونکہ جس نے خدا کو پایا، اُس نے ہر ایک چیز پائی، اور جو خدا سے جدا ہو گیا، اُس سے ہر ایک چیز فوت ہو گئی۔ جیسا کہ درحقیقت ایک اللہ تعالیٰ غنی مطلق ہے اور اس کے بغیر کوئی دوسرا نہیں جسکو حقیقی طور پر غنی کہا جاسکے۔ اسی طرح غنا بھی درحقیقت وہی ہے جو اسی کے ساتھ وابستگی پیدا کرنے سے حاصل ہو۔ اس کے بغیر غنا کا حاصل ہونا ناممکن ہے، کیونکہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی پیدا کر کے ماسوی اللہ سے بے نیاز نہ ہو جائے وہ ماسوی کے فوت ہونے پر ارمان سے مر جائیگا۔ لیکن جس کو اُسی کے ساتھ تعلق پیدا کر کے بے نیازی حاصل ہوئی، وہ ہر ایک حسرت اور ارمان سے آزاد ہو گیا۔ اور ہر ایک قسم کی خوشی سے وہ بہرہ ور ہو گا۔

ایک توجیہ

شیخ الاسلام نے غنائے نفس پر غنائے قلب کے بیان کو اس لئے مقدم رکھا ہے کہ نفس کی تمام تر صلاحیت اسی میں ہے کہ وہ ہر ایک طرح سے استقلال حاصل کر کے اسکو غنا حاصل ہو جائے اور نفس کو اس وقت تک اطمینان کا درجہ حاصل نہیں ہو سکتا جب تک قلب کو صلاحیت حاصل نہ ہو۔

قصہ

غنائے نفس اور غنائے قلب

قلب کی بادشاہت

شیخ الاسلام کے کلام کی انسی مذکورہ بالا الفاظ میں توجیہ بیان کی گئی ہے لیکن یہ توجیہ تسلی بخش نہیں ہے۔ کیونکہ ان دونوں سے ہر ایک کی صلاحیت ساتھ

ساتھ ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ چونکہ قلب بادشاہ ہے اور اُس کی صلاحیت پر تمام رعیت (دیگر اعضا اور قوی) کی صلاحیت موقوف ہے۔ اس لئے اس کا بیان سب سے مقدم رکھنا مناسب تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ”بیشک انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے کہ جب اس میں صلاحیت آجائے تو سارا جسم (اس کے اعضا، اور قوی) صلاحیت پذیر ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس میں کوئی خرابی ہو تو سارے جسم میں خرابی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ وہ گوشت کا ٹکڑا ”قلب“ ہے۔“

جب قلب میں اس وجہ سے بے نیازی کی صفت پیدا ہو جاتی ہے کہ رب تعالیٰ اس کو اپنے جلیل القدر موالہ سے مالا مال کر دیتا ہے تو وہ بھی بحیثیت ایک بادشاہ کے اپنے اُمرا اور رعیت کو بقدر مناسب قسم قسم کی خلیقوں و سرفرا کرنا شروع کرتا ہے۔ چنانچہ نفس کو سکون اور اطمینان اور رضا و تسلیم کی خلعت مل جاتی ہے جس کی بدولت وہ خدائے تعالیٰ کے حقوق اور فرائض کو خوشی سے بجالاتا ہے اور اُن کا بجالانا اُس کو ناگوار نہیں محسوس ہوتا۔

نفس کی قوتِ غلبہ

اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس حالت میں اُس کو قلب کے ساتھ ایک طرح کی مجانست پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لئے وہ اکثر اُمور میں اُس کے موافق رہتا ہے۔ اور اغلب اوقات میں اُن کی مراد ایک ہوتی ہے۔ وہی نفس جو پہلے اُس کا جانی دشمن تھا، اُس کا وزیر یا تدبیر بن جاتا ہے۔ پھر کچھ نہ پوچھو کہ اس میل جول اور موافقت و مساعدت سے کیا کیا خوشگوار (اور شاندار) نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ ایسے شخص کا باطن سکون اور طمانیت کا گھر ہو جاتا ہے۔ اور اس کو ایک ایسی پاکیزہ خوشی کی زندگی نصیب ہوتی ہے جس کو اہل جنت کی زندگی

کا نمونہ کر سکتے ہیں۔ بایں بہ نفس کے اندر یکا یک مخالفت پر آمادہ ہو جانے اور باہمی لطافت کیلئے اسکی توبت غضب کی چنگاریاں بھڑک اُٹھنے کی استعداد باقی رہتی ہے اور اگر قلب اُس کو مغلوب نہ بنائے رکھے تو بہت ممکن ہے کہ اُس کی یہ پوشیدہ استعداد بروئے کار آکر ایک ہنگامہ برپا کر دے۔ اس لئے جب تک جسم میں جان باقی ہے اپنے ظاہر اور باطن کی سخت نگرانی رکھنا فرض عین ہے کہ اس میں کوئی تغیر پیدا نہ ہو۔

تہذیب نفس اور اعضاء و جوارح

اسی خلعت بخشی کئے سلسلہ میں اعضاء و جوارح پر خشوع اور وقار کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ چہرہ پر ہیبت اور نور برستا ہے۔ زبان پر صدق اور سچائی آ جاتی ہے اور اُس کا کلام نافع اور پر حکمت ہوتا ہے۔ آنکھ ہر ایک چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھنے لگ جاتی ہے اور محرمات کو دیکھنا ترک کر دیتی ہے۔ کان نصیحت اور دیگر مفید اقوال کو سننے سے دریغ نہیں کرتے۔ ہاتھ اور پاؤں نہایت تنہی کے ساتھ اعمال صالحہ بجالاتے ہیں، اور اُس کی شرمگاہ عفت اور محفوظیت کے زیور سے آراستہ ہوتی ہے۔ انسان ان تمام خلعتوں سے سرفراز ہو کر چلتا پھرتا اور پاکیزہ عیش کی زندگی بسر کرتا ہے۔

خلاصہ کلام

الغرض نفس کا غنا و غنا قلب کی فرع اور اُس کا نتیجہ ہے۔ اور غنائے قلب کے معنی یہ ہیں کہ وہ خالص عبودیت کے ساتھ کما حقہ موصوف ہو جائے اور یہی اُس کے حق میں ایک عظیم ترین خلعت ہے، جس کے ہوتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ معرفتِ خاصہ اور محبتِ پاکیزہ و خالص بطور ثمرہ اس سے ظہور میں آئیں۔ نیز صفاتِ مقدسہ کے آثار اور اُن کے متعلقہ احکام اور عبودیاتِ مخصوصہ جن سب کا قیام ذاتِ مقدسہ کے ساتھ ہے اُس کیلئے نقدِ وقت ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا امر ہے جس کی شرح

اور بیان کیلئے کئی جلدیں ناکافی ہیں۔ بلکہ انسان کو جو حصہ باعتبار علم اور ارادہ کے اس سے ملتا ہے اس کی مثال دریا اور قطرہ کی ہے۔ فرمایا :

<p>اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَوْدِيَتُهُ بِعَذْرِهِ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَوْدِيَتُهُ بِعَذْرِهِ</p>	<p>اللہ تعالیٰ ہی نے آسمان سے بارش اتاری اور اپنی اپنی گنجائش کے موافق اسکی بدولت ندیاں بہ نکلیں</p>
--	--

(۱۷ : ۱۷)

نتائج غنائے قلب

جب قلب کو اس قسم کا غناء حاصل ہو جاتا ہے جو اس کے فقر کا نتیجہ ہے تو نفس کو بھی اس کے مناسب حال غناء کا درجہ حاصل ہوتا ہے اور اس کی وہ برودت زائل ہو جاتی ہے جس نے اس میں سُستی، پہلو تھی اور لپست ہمتی کے فیم اوصاف پیدا کر دیئے تھے۔ بلکہ اس میں ایک نئی قسم کی حرارت کا ظہور ہوتا ہے جو اس کو اپنے رب تعالیٰ کے اوامر کو مستعدی کے ساتھ انجام دینے پر آمادہ کرتی ہے اور اس میں رفیق اعلیٰ کی طلب کا دلوں کو جوش زن ہوتا ہے اور اس کی برودت ایک اور رنگ میں ظہور کرتی ہے۔ یعنی شہوات نفسانی اور حظوظ دنیاوی اور رعونت اور خود پسندی کے لوازم کی طرف وہ مائل اور راغب ہونے سے اور اس بارے میں مستعدی کا اظہار کرنے سے ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ نیز اس کی بیہوشی کا فور ہو جاتی ہے جس کے نتیجے کے طور پر وہ نرم ہو کر اس میں نیکی کی تحریکات اور اوامر الہیہ کو جلدی قبول کرنے کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ حسب قاعدہ جتنا اس

سلسلہ یہ آیت بطور استشہاد کے ذکر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ایسا بحرِ حیط کی مانند ہے جس سے ہر ایک کو بقدر اسکی استعداد فطری کے اس سے حصہ ملتا ہے۔ محقق مفسرین کا قول ہے کہ آیت کریمہ میں بطور تمثیل ہی مراد ہے۔ علامہ ابن قیمؒ نے کسی دوسرے مقام پر اس کی بسط اور مفصل تفصیل فرمائی ہے۔ (دمترجم)

میں یوست موجود ہے، اس کے افعال میں سُستی ہوتی ہے اور وہ مشکل سے کسی اثر کو قبول کرتا ہے۔ لیکن جب اسکی برودت کی بجائے اس میں حرارت پیدا ہو جائے اور اُس کی یوست رطوبت سے مبدل ہو جائے اور اُس کی آبیاری اُس آبِ حیات سے کی جائے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے قلوب صافیہ پر نازل فرما کر ان کو اس کا چشمہ اور ذخیرہ قرار دیا۔ جس سے کہ وقتاً فوقتاً اپنے اپنے استعداد کے موافق ان کے سچے تابعین کے قلوب پر اس کا فیضان ہوتا رہتا ہے، تو ایسی حالت میں وہ زمامِ محبت سے اپنے مولائے حق کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ اُس کے حقوق اور فرائض کی سجاوڑی میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتا ہے اور اُس کے ادا کر کے سرگرمی کے ساتھ تعمیل کرتا ہے۔

یہ آیت اُس کے صریح حال ہوتی ہے کہ:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي
إِلَىٰ رَبِّكِ سَاغِنَةً مَّرْضِيَّةً۔
(۸۹ : ۲۴، ۲۸)

(اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوتا ہے کہ) اے نفس! جسکو طمانیت حاصل ہو چکی ہے ایسی حالت میں اپنے رب تعالیٰ کی طرف رجوع کر دے کہ تم اُس سے راضی ہو اور وہ تم سے راضی ہے۔

فصل

غنائے عالمی کا پہلا درجہ

پہلی شرط

اب ہم پھر شیخ الاسلام انصاریؒ کے کلام کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں: ”پہلا درجہ یہ ہے کہ قلب اسباب کے تعلق سے محفوظ ہو، اس کی تشریح

یہ ہے کہ وہ اسباب کا محتاج نہ ہو، اسباب پر اس کی نظر اور اُس کا بھروسہ نہ ہو، اور وہ اُن کی طرف میلان نہ کرے۔ کیونکہ جس کا اعتماد سبب پر ہے اُسکو ہم غنی نہیں کہہ سکتے۔ اُس پر غنی کا اطلاق صرف اُس حالت میں ہوگا کہ وہ مسبب الاسباب کے ساتھ وابستگی پیدا کر کے اسباب کے تعلق سے اپنے آپ کو آزاد کر دے۔ کیونکہ اُس کو اپنے رب تعالیٰ مسبب الاسباب کی رحمت اور حکمت اور حسن تصرف و تدبیر کا علم اور اُس پر اعتماد ہوتا ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے ساتھ بی نیازی ماضی کرتا ہے۔

دوسری شرط

ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اُس خدائے عزوجل کے آگے تسلیم خم کرے جس کی رحمت و حکمت اور حسن تدبیر کا اُس کو علم حاصل ہو چکا ہے، کیونکہ اگر کسی کو اُس کی حسن تدبیر کا علم حاصل ہو بھی جائے اور اس کو اُس کے ساتھ استغناء بھی حاصل ہو، تب بھی اُس کا یہ استغناء اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے آگے بلا چون و چرا تسلیم خم نہ کرے۔ کیونکہ کسی ایک حکم کو چھوڑ کر دوسرے حکم کو اُس پر ترجیح دینا اسباب کی دلیل ہے کہ اس میں اختیار اور انتخاب کی رعونت باقی ہے۔ اور اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کا محتاج ہے جس کو وہ اپنی پسند سے اختیار اور انتخاب کرنا چاہتا ہے اور جو شخص کسی ایسی چیز کی طرف محتاج ہو جو اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں ہے اُس کے حق میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اُس نے اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے ساتھ بی نیازی چل کی۔ اُس کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اُس کے حسن تدبیر پر اطلاع حاصل کرے اور اُس کے حکم (اور اُسکی مراد) کے ساتھ کسی قسم کی منازعت نہ کرے۔ بلکہ بغیر چون و چرا کے اُس کے آگے تسلیم خم کر دے۔

تیسری شرط

لیکن اس درجہ کی تکمیل کے لئے ایک اور شرط بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اُس نے اللہ تعالیٰ کے احکام اور اُس کی مرادات کے ساتھ جھگڑنا چھوڑ دیا تو اس کے بعد وہ لوگوں کے ساتھ بھی مُنازعت اور مخالفت چھوڑ دے۔ کیونکہ لوگوں کے ساتھ مشت و گریباں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے آپ کو حظوظ عاجلہ دُنیاویہ کا محتاج سمجھتا ہے اور اس لئے ان کی بابت جھگڑنا ضروری خیال کرتا ہے۔ لیکن جو شخص حظوظ دُنیاویہ میں سے کسی بات کی حسیلیاج رکھتا ہے، جس کی موجودگی اُس کے لئے خوشی کا باعث ہوتی ہے اور اُس کا ہاتھ سے نکل جانا اُس پر شاق آتا اور ناگوار گزرتا ہے، اور وہ اسکو یہاں تک اہم سمجھتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اسکے متعلق جھگڑنے تک سے احتراز نہیں کرتا تو سمجھ لو کہ وہ غنی نہیں ہے جب تک کہ لوگ اُس کے جھگڑوں سے مامون اور مصون نہ ہوں۔ اور وہ اپنی تمام باتوں کو اپنے ربّ قیوم کے تفویض نہ کر دے جو اُس کی تدبیروں کا مستوفی ہے۔

پہلے درجہ کا حصول

البتہ جب یہ تینوں شرطیں موجود ہوں یعنی یہ کہ :

(۱) اُس کا قلب اسباب کے تعلق سے محفوظ ہو۔

(۲) اللہ تعالیٰ کے احکام کو بلا چون و چرا تسلیم کرے۔ اور

(۳) حظوظ عاجلہ میں لوگوں کے ساتھ جھگڑا کرنے سے آزاد ہو

تو وہ اس قابل ہے کہ اس کے حق میں یہ کہا جائے کہ وہ اپنے مولائے پاک کی تدبیر کے ساتھ بے نیاز ہونے کا درجہ حاصل کر چکا ہے، اُس نے اپنا ہر ایک امر اس کے تفویض کیا ہوا ہے۔ اور اُس کا دل کسی دوسرے کا محتاج نہیں۔ وہ اُس کے کسی حکم کو بھی ناگوار نہیں محسوس کرتا، اور جب تک ربّ تعالیٰ کے حقوق مزاحم نہ ہوں

وہ اُس کے بندوں کے ساتھ منازعت نہیں کرتا، اُس کا لڑنا جھگڑنا سببِ اللہ تعالیٰ کیلئے ہوتا ہے اور اُس کے محاکمہ کا مرتبہ وہی ہوتا ہے۔)

توکل علی اللہ

چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کی دعائے استفتاح میں یہ الفاظ زبان مبارک پڑاتے تھے: **اللھم لك اسلمت و بك امنت و عليك توكلت و اليك انبت و بك خاصمت و اليك حاکمت۔** (ترجمہ: بارخدا یا میں تیرا ہی مُنقاد ہوا اور تجھی پر ایمان لایا، تجھی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور تیری ہی طرف رجوع کیا ہے۔ میں نے تیری توفیق اور اعانت سے جھگڑا کیا اور تیری ہی طرف محاکمہ کیلئے رجوع ہوا۔)

الغرض اُس کا جھگڑنا صرف اللہ تعالیٰ کیلئے ہوتا ہے اور اُس کے اپنے خطوط اور ہوائے نفس کا اُس میں کچھ دخل نہیں ہوتا۔ اس کا محاکمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا جھگڑا اللہ تعالیٰ کے حکم اور اسکی شرع کو روبرو پیش کرتا ہے، کسی دوسرے کے پیش نہیں کرتا، کیونکہ جو شخص اپنے لئے جھگڑتا ہے، وہ ہوا و ہوس کا تابع ہے اور اپنے نفس کے لئے انتقام لینا چاہتا ہے۔

کمالِ عبودیت

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول صحیحین میں مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے نفس کیلئے انتقام نہیں لیا، اسی کو کمالِ عبودیت کہتے ہیں۔ جو شخص بوقت محاکمہ کے اپنے خصم کو اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول کے بغیر کسی اور طرف لے جاتا ہے تو سمجھ لو کہ اُس کا محاکمہ طاغوت کی طرف ہے جس کے منکر ہونے کا ہر ایک مسلمان کو حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

يُؤَيَّدُ وَنَ أَنْ يَتَّخَاكَ مُوَالِي | وہ چاہتے ہیں کہ اپنا منافعت کے پاس

الطَّاعُونَ وَقَدْ آمَنُوا أَنْ يَكْفُرُوا
بِهِمْ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ
ضَلَالًا لَا تَبْعِيدُ ۱۔ (۴۲ : ۴۰)

اے جائیں، بجا لیکہ ان کو مکم دیا گیا ہے کہ وہ ہیں
کے منکر ہوں۔ اور شیطان تو یہی چاہتا ہے
کہ ان کو دُور کی گمراہی میں ڈال دے۔

کوئی شخص طاعت کا منکر نہیں ہو سکتا، جب تک اُس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ
إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ۔ (بیشک حکم اللہ تعالیٰ کے لئے ہے) جو ایک حقیقت،
نفس الامریہ ہے (اور جن کو قرآن کریم میں بار بار تمہارے سامنے پیش
کیا گیا ہے۔)

فصل احکام کی قسمیں

دو قسمیں

یہاں پر ایک نکتہ یاد رکھنا چاہئے اور وہ یہ ہے کہ حکم کی دو قسمیں ہیں:
ایک حکم شرعی ہے اور دوسرا کوئی اور قدری ہے جس کا ذکر شیخ علیہ الرحمۃ
نے منازل السائرین میں ذکر کیا ہے جس کی بنا پر کتاب مذکور کے فتراح نے اسکی
شرح لکھی ہے، وہی مؤخر الذکر قسم کا حکم ہے۔ اس صورت میں اُس کی کسی قدر
تفصیل ضروری ہے۔ کیونکہ جس ترکِ منازعت کا انہوں نے اپنے کلام میں ذکر
فرمایا ہے، اُس کو ”مطلق“ (اور عام) سمجھنا مامور نہیں ہے، اور نہ ہی (عموم کے
ساتھ) انسان کیلئے قابلِ عمل ہے۔

تین قسمیں، حقیقت یہ ہے کہ حکم کی (ابن قیمؒ کے نزدیک) تین قسمیں ہیں: ایک

حکم شرعی دینی ہے۔ اس قسم کے حکم کو بغیر چون و چرا قبول کرنا لازم ہو اور اس میں کچھ بھی مزاحمت نہیں کرنا چاہیو۔ یہی عبودیتِ محض کا مقتضاء ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی قسم کا ذوق اور وجدان (جس پر اہل تصوف کو بڑا ناز ہے) کوئی سیاسی مصلحت یا کسی (بڑے سے بڑے) آدمی کی تقلید یا قیاسِ غیرِ پرکاش کی بھی وقعت نہیں رکھتا۔ اور اس کی مخالفت کسی حالت میں بھی نہیں کی جاسکتی۔ بلکہ محض انقیاد اور تسلیم کے ساتھ اس کے پیش آنا چاہئے۔

مزید انقیاد

جب اس قسم کے حکم کو یعنی شرعی اور دینی حکم کو اقرار اور تصدیق کے ساتھ قبول کر لیا جاتا ہے تو انقیاد اور تسلیم کا ایک اور مرحلہ باقی رہ جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ باعتبار ارادہ، تنقید اور عمل کے بھی اس کو قبول کرے، یعنی اس کے دل میں کوئی ایسی خواہش ہرگز نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تنفیذ میں کچھ بھی مزاحم ہو سکے۔ جیسا کہ اقرار اور تصدیق کا کمال اسی میں ہے کہ کوئی شبہ اس کے ایمان میں نہ ہو۔

قلبِ سلیم کی حقیقت

قلبِ سلیم کی یہی حقیقت ہے کہ حق کو ماننے کے لہو کوئی شبہ اس کے حق میں سدِ راہ نہ ہو، اور امر کی تنفیذ اور تعمیل میں کوئی شہوت اور خواہش مزاحمت نہ کرے وہ اپنے حظوظِ نفسانی سے متمنع نہ ہو، جیسا کہ اس سے پہلے شہوت پرست لوگ متمنع ہوئے تھے، اور نہ ہی وہ باطل میں خوض کرے، جس طرح وہ لوگ اس فتنہ میں مبتلا ہوئے جو شہوات کی پیروی کرتے تھے۔ اس کی عیش اور تمتع اسی میں ہو کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کی تعمیل کرے، اور خوض کی بجائے وہ حق کی معرفت کو دولتِ عظمیٰ سمجھتا ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مطمئن ہو اور اس کی معرفت اور محبت میں شہر ہو۔ اس کا علم اس کے اوامر تک محدود ہو اور اس کا ارادہ اس کی مرضی

اور خوشنودی کے تابع ہو۔ الغرض حکم دینی اور شرعی کا یہی حکم ہے جو مذکور ہوا۔

دوسری قسم: حکم کوئی

دوسرا حکم کوئی اور مستدری وہ ہے جس میں انسان کے کسبِ اختیار اور ارادہ کو بھی دخل ہو۔ اب جو حکم اس کے حق میں مقدر ہوا ہے، اگر وہ اسکے نزدیک مستوط اور منغوض ہے تو ایسے حکم کو ہر ایک ممکن طریقے سے اپنی سب سے پرے ہٹانا اور دفع کرنا لازم ہے، اور رضا و تسلیم کے ساتھ یقیناً ایسے حکم کے پیش نہیں آنا چاہئے، بلکہ اس کے مقابلے میں دوسرے حکم کوئی اور قدری سے توسل کرنا چاہئے۔

قول شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ

بالفاظ دیگر حق کو حق کے ساتھ حق کیلئے دفع کرے، چنانچہ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ جو اپنے عہد کے شیخ العارفین تھے، فرماتے ہیں: لوگ جب قصداً و قدر (کے تھپیڑ) میں داخل ہوتے ہیں تو خاموشی اختیار کرتے ہیں، لیکن میسر قلب میں ایک روشنی القاء کی گئی ہے اور میں حق کو حق کے ساتھ حق کے لئے دفع کرتا ہوں۔ اور عار و دہی ہے جو تقدیر کے ساتھ جھگڑا کرے، وہ نہیں جو اپنے آپ کو اس کے موافق کر دے۔ ع

فصل

تقدیر کو تقدیر سے دفع کرنا

پہلی مثال

اگر تم شیخ جیلانیؒ کا کلام نہیں سمجھ سکتے تو اُس واقعہ کو یاد کرو جو صحاح میں مذکور ہے کہ جب خلیفہ ثانی حضرت عمر بن الخطابؓ رضی اللہ عنہ سے پچھنے کے لئے سفر کا ارادہ چھوڑ کر واپس ہونے لگے تو بعض اجلہ صحابہ نے اعتراضاً عرض کیا کہ آپؐ خدا تعالیٰ کی تقدیر سے بھاگتے ہیں؟ آپؐ نے فرمایا ”بیشک ہم خدا کی تقدیر سے بھاگ کر اُسی کی تقدیر کی پناہ لیتے ہیں۔“

جبکہ اس عالم میں بغیر اس کے بقاء نہیں اور کوئی مصلحت بغیر اس پر عمل کرنے کے انجام نہیں باقی تو پھر کون ہے جو اس پر حکمت کلام کا انکار کرے؟ کیونکہ جب انسان کو بھوک پیاس یا شدت سرما کی تکلیف پیش آتی ہے جو ایک امر مقرر ہے تو وہ انقیاد اور تسلیم کو چھوڑ کر ایک دوسری تقدیر کے ذریعہ اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ یعنی کھانا پیتا اور گرم کپڑے پہن لیتا ہے۔ بالفاظ دیگر اس نے تقدیر کو تقدیر سے دفع کیا۔

دوسری مثال

اسی طرح جب اُس کے گھر میں آتشزدگی واقع ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا نتیجہ ہوتا ہے تو کیوں وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھا نہیں رہتا بلکہ دوڑ دھوپ میں مشغول ہو کر فوراً بذریعہ پانی وغیرہ اس کے بجھانے کا سامان فراہم کرتا ہے۔

اس لئے نہ کہ تقدیر کو تقدیر سے ہٹاتا ہے ؛ لیکن اس آگ بھانے کی کوشش سے وہ تقدیر کا منکر نہیں سمجھا جاتا ۔

تیسری مثال

اسی طرح جب آدمی اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بیمار ہوتا ہے تو ایک اور تقدیر کی پناہ لے کر ادویہ کا استعمال کرتا ہے ۔

شرع اور قدر کا مقتضاء

الغرض اس قسم کے حکم کوئی اور قدری کو ہر ایک ممکن طریقہ سے دفع کرنا انسان پر لازم ہے ، اور اگر وہ اس مافضانہ تک وود میں کامیاب نہ ہو تو پھر بھی ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ نہ رہے ، بلکہ اس کے آثار اور نتائج کو ان اسباب اور وسائل کے ذریعہ دفع کرے ، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دفع کے لئے مقرر فرمائے ہیں ۔ اور تقدیر کو تقدیر کے ذریعہ ہٹانے کی کوشش کو ترک نہ کرے ۔ اسی بات کا اس کو حکم دیا گیا ہے اور یہی شرع اور قدر کا مقتضاء ہے ۔

غلط فہمی کا ازالہ

لیکن جس شخص کی بصیرت اس قدر روشن نہیں کہ وہ اس مسئلہ کی حقیقت کو دریافت کر سکے تو وہ شرع اور تقدیر دونوں میں سے کسی ایک کے مقتضاء کو نظر انداز کرنے پر مجبور ہوگا ۔ خواہ اس کا یہ ارادہ ہو یا نہ ہو ۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان اپنے خطوطِ نفس ، و نیا دی مصالح اور امورِ معاش میں تو اسی اصول پر عمل پیرا ہوتا ، کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو اسی کی تقدیر سے دفع کرنا چاہئے ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اُس کے اوامر و نہیہ میں کوئی ایسی صورت پیش آتی ہے تو پھر یہ سچا اصول اُس کے صفحہ دل سے محو ہو جاتا ہے ۔ یقیناً یہ عبودیت سے دستبردار ہونے کے مرادف ہے ۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذاتِ مقدسہ اور اس کی صفاتِ علیا

اور اُس کے متعلق علم کی کم مانگی کو ظاہر کرتا ہے۔

چوتھی مثال

فرض کرو کہ کوئی دشمن اسلام مسلمانوں کا قصد کرے تو اُس کا ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، لیکن ہر ایک مسلمان پر اُسکی مدافعت بذریعہ جہاد بالنفس اور جہاد بالمال کے واجب ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے۔ تقدیر کو تقدیر کے ذریعہ دفع کرنے کی یہ ایک مثال ہے۔ اور ایسے موقع پر اول الذکر تقدیر کے سامنے تسلیم خم کرنا اور مؤخر الذکر تقدیر سے اسکے مٹانے کی کوئی کوشش نہ کرنا یقیناً مقتضائے عبودیت کے خلاف ہے (یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے) البتہ مدافعت میں پوری کوشش صرف کر چکنے کے بعد بھی اگر وہ کامیاب نہ ہو اور معاملہ ہاتھ سے نکل جائے تو پھر یہ صورت حکم کی تیسری قسم میں داخل سمجھی جائیگی، جس کی تفصیل آگے آئیگی۔

فصل حکم کی تیسری قسم

تقدیرِ مبہم

حکم کی تیسری قسم وہ قدری اور کوئی حکم ہے جس میں آدمی کے اختیار کو کچھ دخل نہ ہو۔ اور اُس کے دفع کرنے میں اُسکا کچھ بس نہ چلے، اور اس سے بچنے کیلئے کوئی حیلہ اور تدبیر کارگر نہ ہو۔ اس قسم کے حکم کو انقیاد اور تسلیم کے ساتھ قبول کرنا چاہئے اور اس کے آگے تسلیم خم کرنے میں کسی قسم کی منازعت

نکرے۔ بلکہ اپنے آپ کو مُردہ بدست زندہ خیال کرے۔ جیسا کہ کوئی شخص کشتی یا جہاز میں سوار ہو، اور اس کے پاش پاش ہو جانے سے وہ سمندر کی موجوں کا کھلونا بن جائے، کیونکہ وہ تیرنا مطلق نہیں جانتا۔ ایسی حالتوں میں بجز انقیاد اور تسلیم کے چارہ نہیں۔

لوازم انقیاد

اس موقع پر انقیاد اور تسلیم کے علاوہ اور بھی کچھ عبادتیں ہیں، جن کا التزام ضروری ہے۔ اس قسم کے حکم کے مقدر کئے جانے میں تقدیر کنندہ کا عزیز اور غالب ہونا مشاہدہ کرے، اور یہ کہ اُس کا یہ حکم ضرور کسی حکمت (غامضہ) پر مبنی ہوگا اور یہ کہ وہ عین عدل اور انصاف ہے۔ جو کچھ مصیبت اُس کو پہنچی ہے وہ بدکنے والی نہیں تھی۔ اور جس سے وہ محفوظ رہا، ممکن نہیں کہ وہ اُس کو پہنچتی یا پہنچائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ مخلوقات کی پیدائش سے پہلے مقدر کر رکھا ہو، اور جو کچھ انسان کو اس کی زندگی میں پیش آنے والا ہے، وہ قضا سے لکھا جا چکا ہے۔ اس لئے جس کسی نے تسلیم اور رضامندی اختیار کی، اُس کی جزا اُس کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی ملیگی۔ لیکن جس نے اس پر ناراضگی کی، اللہ تعالیٰ اُس سے ناراض ہوا۔

تقدیر میں حکمتِ الہی

الغرض اس بات کا یقین کرے کہ تقدیر نے جو کچھ بھی اُس کے حق میں مقدر کیا ہے اُسکی بنا، حکمت پر ہے جو اللہ تعالیٰ کے اسم پاک حکیم کا مقصد ہے۔ اور جس کسی کو بھی اُس نے اس تقدیر کا مورد بنایا ہے، وہی اُس کے نزول کیلئے صحیح اور مناسب محل ہو سکتا ہے۔ اور نیز یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا عدل اور انصاف

ہے (إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ . ۴۱ . ۴۰)

الحاصل اس کے ہر ایک فعل کو اس کے اسماءِ حسنیٰ اور صفاتِ علیا کا مقتضاء سمجھے۔ اور اگرچہ وہ ایک ایسا فعل ہے جس کے کرنے سے انسان مذمت اور ملامت مستوجب ہوتا ہے، لیکن جیسی اس کو اللہ تعالیٰ کی صفاتِ علیا اور اُس کے اسماءِ حسنیٰ کے مقتضاء سے منسوب کیا جائے، وہ فعل محدود خیال کیا جائیگا اور اُس کے مقدر کرنے پر رب تعالیٰ حمد و ثنا کا مستحق ہوگا۔ جیسا کہ وہ اپنے تمام افعال اور اواہر میں علی و جہ الکمال حمد و ثنا کا مستحق ہے۔ اور انسان کا مستوجب مذمت و ملامت ہوتا اس کے اپنے جل، ظلم اور نقصان ذاتی کا نتیجہ ہے۔ بالفاظِ دیگر اس قسم کی تقدیر میں انسان اور اُس کے رب تعالیٰ پر الگ الگ اوصاف کا اطلاق ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ کیلئے حمد اور ثنا اور تفضل اور احسان ہے اور بندہ کیلئے مذمت اور ملامت اور سزا کا استحقاق ہے۔

قرآنی تفصیلات

اس مقام پر چار آیتیں قرآن کریم کی، انسان کی پوری پوری تسلی کر دیتی ہیں۔ پہلی آیت یہ کہ:

<p>جو کچھ تم کو بھلائی پہنچتی ہو وہ بیشک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو کچھ تم کو بُرائی پہنچتی ہو وہ یقیناً خود تمہارے نفس کی شامت ہے۔</p>	<p>مَا أَصَابَكُمْ مِنْ حَاسِنَةٍ فَبِمَا كَرَّمْتُمْ نَفْسَكُمْ بِهِ وَكَرَّمَ اللَّهُ نَفْسَكُمْ بِهِ (۴۹ : ۳)</p>
--	--

دوسری آیت یہ کہ:

<p>کیا جب تم کو ایک ایسی مصیبت پہنچی جس سے دو چند مصیبت تم اپنے دشمن کو پہنچی چکے تھو تو تم کہنے لگو۔ ہیں! یہ کہاں سے؟ کہ وہ یہ تمہارے اپنوں نفس کی شامت اعمال کا نتیجہ</p>	<p>أَوَلَمْ نَأْصَابِكُمْ مِصْرِبَةً قَدْ أَصَابَتْكُمْ مِثْلُهَا قُلْتُمْ أَتَىٰ هَذَا قُلُ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۱۶۴ : ۳)</p>
---	--

اور بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

تیسری آیت یہ ہے :

تم کو جو مصیبت بھی پہنچتی ہو، وہ تمہارا اپنے
عمل کا نتیجہ ہے اور بہت گناہوں کو اللہ تعالیٰ
معاف بھی کر دیتا ہے۔
۱۶ ض
۱۷ اذکر

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا
كَسَبْتُمْ أَيْدِيَكُمْ وَيَحْقُوقُ عَنْ كَثِيرٍ
(۳۰ : ۴۲)

چوتھی آیت یہ کہ :

اور بیشک جب ہم انسان کو اپنی رحمت سے
برہور فرماتے ہیں تو وہ اس پر نازاں ہوتا ہو
لیکن اگر ان کو اپنے شامت اعمال کے نتیجہ کے
طور پر کوئی برائی پہنچ جائے تو بیشک انسان
بڑا ناشکر گزار ہے۔

وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً
فَرَحَّ بِهَا وَإِنْ قَصَبْنَاهُ سَيْئَةً
يَسْتَأْذِنُ أَذِنَ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ
كَفُورٌ
(۲۸ : ۴۲)

جو کوئی ان آیتوں کو باعتبار علم اور معرفت کے حکم کی اس تیسری قسم پر مطبق
کرے اور اپنے ارادہ اور غم اور توبہ و استغفار کو اس کے مطابق بنائے، تو
کچھ شک نہیں کہ اُس نے حکم کی تیسری قسم میں اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا حق ادا
کیا۔ تم سمجھ سکتے ہو کہ یہ انقیاد و تسلیم سے زائد ایک اور چیز ہے۔

والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة الا بالله العلي

(الظہیر۔)

فصل

استقامت فی الدین

شروط

غنائے نفس کی تعریف میں شیخ الاسلام انصاریؒ نے جس استقامت کا ذکر کیا ہے، اُس سے مراد دینی امور پر استقامت ہے جن کو اللہ تعالیٰ محبوب و پسندیدہ جانتا ہے، اور اُن امور سے پرہیز کرنا ہے جو اُس کے نزدیک مبغوض اور ناپسندیدہ ہیں۔ شرط یہ ہے کہ یہ استقامت خالص اللہ تعالیٰ کے احکام و دینیہ کے احترام، اُس کی خوشنودی کی طلب اور اُس کے عذاب کے خوف کے خیال سے ہو۔ یہ نہیں کہ اُس کی غرض کسی مخلوق کی تعظیم یا اُس کی مدح حاصل کرنا ہو، یا کسی مخلوق کی مذمت سے بچنے کا خیال بد نظر ہو، یا لوگوں میں ہر دلعزیزی حاصل کرنا اُس کو مطلوب ہو۔ ان خیالات کا ملحوظ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بُد رکھتا ہے اور مخلوق کی جستیا ج میں متہمک ہے۔ لیکن جس کا نفس ان خیالات سے محفوظ ہو، اور اول الذکر صفات سے موصوف ہو، تو یہ اُس کے غنا کا ثبوت ہے، کیونکہ اُس نے اللہ تعالیٰ کے اوامر کیلئے اپنی خوشی اور محبت کے ساتھ اپنی گردن جھکا دی ہے اور اپنے ایمان کے تحت اضا اور طلبِ ثواب کی خاطر اُس نے انقیاد اور اطاعت کو اختیار کیا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی لذت، راحت اور سرور اس بات میں خیال کرے گا کہ لوازمِ عبودیت کے ساتھ قیام کرے۔

فضیلت نماز

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ”بلالؓ! (نماز کی اذان کہہ کر) نماز کے ذریعہ ہمارے لئے کوئی راحت کا سامان ہم پہنچاؤ۔“ نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ”تمہاری دنیا کی زندگی میں مجھے تین چیزیں محبوب ہیں: ایک عورتیں۔ دوسری خوشبو۔ تیسری یہ کہ میری خنکی چشم نماز میں ہے۔“

نماز کیوں خنکی چشم کا موجب ہے؟

تم سمجھ سکتے ہو کہ ”خنکی چشم“ کا لفظ محبوب ہونے سے بڑھ کر ہے، بانفاذ دیگر اپنے عورتوں اور خوشبو کو مطلق محبوب کہا۔ لیکن ساتھ ہی یہ بتایا کہ آپ کی خنکی چشم جس سے دل کو راحت اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور اُسکی خالص اور مسرت نماز ہی میں ہے، جو اللہ تعالیٰ اور اُس کے بندہ کے درمیان ذریعہ ارتباط ہے اور جس سے انسان کو اُس کی بارگاہ کبریٰ میں شرفِ حضوری، اُسکے ساتھ بلا واسطہ مناجات اور اس کا غایت قرب حاصل ہوتا ہے۔ کیا ایک محبت صادق کیلئے اس سے بڑھ کر کوئی چیز خنکی چشم کا موجب ہو سکتی ہے؟ اور جب نفس کو یہ مقام حاصل ہو جائے تو پھر کونسا فقر و احتیاج ہے جس کا خوف باقی رہتا ہے؟ اور کونسا درجہ غنا، کا اس سے فوت ہوا ہے جس کے حصول پر اسکو اپنی توجہ مبذول کرنا پڑے؟

نفس کب مطمئن ہوتا ہے؟

یاد رکھو کہ نفس کو یہ درجہ اُس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا، جب تک اُس کی طبیعت، قلب کے ساتھ ہم جنس نہ ہو جائے۔ اسوقت اسکی صفت، لو امر سے بدل کر مطمئن ہو جاتی ہے، جس سے اُس کی طبیعت میں ایک انقلاب واقع ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نور دل میں جلوہ گر ہو کر اس کو استغنا بخشتا ہے، جس کا اثر اُسکے کان،

آنکھ، پڑیوں، گوشت و پوست، خون، بُشرے اور بالوں تک میں سرایت کر جاتا ہے۔ اور یہ نور جہاتِ ستے سے اُس کو گھیر لیتا ہے چنانچہ آگے پیچھے دائیں بائیں اور اوپر نیچے نور ہی نور ہوتا ہے۔ اس کی ذات نورین جاتی ہے، اور اُس کا عمل اور اس کا قول اور اُس کا مدخل اور مخرج سراسر نور ہوتا ہے اور جب یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے تو نفس میں ایک استغفار کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اُن شہوات کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی ممنوعہ حدود سے تجاوز کرنے پر آمادہ کرتی ہیں، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے مامورہ احکام کے ساتھ تساہل کا برتاؤ کرتا ہے، کیونکہ دونوں باتیں (ممنوعہ حدود کو توڑنا اور مامورہ احکام کی بجا آوری میں سستی کرنا) لازم ملزوم ہیں۔

نماز، بیحیائی اور بُرائی سے کیوں مانع ہو؟

ادام کا ترک انسان میں شہوت پرستی کا مادہ بڑھاتا ہے، اور جتنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوامر بجالانے میں مستعدی عمل میں لائیگا، اتنی ہی شہوت پرستی اُس سے دور رہیگی۔ چنانچہ کلامِ پاک میں ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ۔ (۲۹ : ۴۵)

بیشک نماز کی پابندی انسان کو بیحیائی کے کاموں اور بُرے اعمال سے روکتی ہے۔

دوسری جگہ آیا ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ۔ (۲۲ : ۳۸)

بیشک اللہ تعالیٰ مومنوں کی حمایت کرتا ہو اور
بیشک اللہ تعالیٰ کسی ایسے آدمی کو پسند نہیں فرماتا جو خیانت کرنے والا ناپاس ہے۔

یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی یہ حمایت آدمی کی قوتِ ایمانیہ کے کم و بیش ہونے

کے مطابق ہوتی ہے ۔

استقامت کب حاصل ہوتی ہے ؟

جب نفس آزاد اور پاکیزہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے دئے ہوئے غنا سے غنی اور مطمئن ہو جاتا ہے اور جو نور اللہ تعالیٰ نے قلب پر فائز فرمایا، اُسکی شعاعوں سے نفس بھی منور ہو جاتا ہے تو اُس حالت میں وہ اوامر کی بجا آوری اور نواہی کو اجتناب پر ثبات قدمی اور استقامت اختیار کرتا ہے اور ریاکاری کی علت سر بری ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ تمام تردد اور مدارِ ظاہر اور باطن کی استقامت پر ہے، اور اسی لئے بعض اہل تحقیق کہتے ہیں کہ تمام دین اور شریعت کا خلاصہ ان دو لفظوں میں ہے کہ :

جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کو مطابق استقامت اختیار کرو ۔

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ - (۱۱ : ۱۱۲)

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے :

بیشک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہی ہے اور پھر انہوں نے اس پر استقامت اختیار کی تو ان پر نہ تو خوف طاری ہو گا اور نہ غمگین ہونگا۔

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ - (۴۶ : ۱۳)

فصل ۹

غنا و عالی کا تیسرا درجہ

حصول کا پہلا زینہ

استقامت فی الدین انسان کو غنا کے تیسرے درجہ تک پہنچا دیتی ہے یعنی

یہ کہ انسان تمام ماسوی اللہ سے بے نیاز ہو کر محض اللہ تعالیٰ کے ساتھ غنی ہو جانا ہے اور یہ غنا کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ اس کا پہلا ذبیہ یہ ہے کہ تم پریشاں نہ ہو کہ تمہاری یاد سے بھی پیشتر اللہ تعالیٰ نے اپنی فضل اور عنایت سے تم کو یاد فرمایا ہے۔ ابھی تم نے عالم شہادت میں قدم بھی نہیں رکھا تھا (تم پیدا بھی نہیں ہوؤ تھے) چہ جائیکہ تم نے اُس کی عبادت کی ہو، یا اُس کی یاد میں مشغول رہے ہو، ایسے وقت میں اُس نے تم کو اور دیگر تمام مخلوقات کو اپنی رحمت کاملہ سے یاد فرمایا۔ چنانچہ تم کو (احسن تقویم میں) پیدا کیا اور تمہارے لئے رزق مقدر کیا اور دیگر انواع و اقسام کی نعمتیں تم پر فائز فرمائیں۔ یہ سب کچھ اُس وقت کیا جبکہ تمہارا وجود بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد تم کو اسلام کی دولت عظمیٰ سے بہرہ ور فرما کر تم کو اپنی مزید انعام و اکرام کا اہل بنا دیا۔ اگر وہ خود تم کو اپنے فضل و احسان سے یاد نہ فرماتا تو تمہارے لئے ممکن نہیں تھا کہ ان جلیل القدر نعمتوں اور ان اعلیٰ مراتب سے سرفراز ہوتے، تم خود غور کرو کہ وہ کون ہے جس نے تم کو ایسی حالت میں بیدار ہونے کی توفیق بخشی، جبکہ دو سکر خواب غفلت میں مدہوش پڑے ہوتے ہیں؟ وہ کون ہے جس نے تمہارے دل میں یہ القا کیا کہ تم سچی عزیمت کے ساتھ تائب ہو جاؤ، چنانچہ اُس نے تمہارے دل میں توبہ کی عبادت پسند کی، جو تمہارے حق میں ایک خوشگوار لذت کا موجب بن گئی۔ وہ کون ہے جس نے تمہارے دل کو اُس کی محبت سے معمور کیا اور تمام غیر اللہ کے تعلق اور وابستگی سے اس کو دُور کیا؟ طویل وحشت کے بعد تم کو اپنے قریبے مانوس فرمایا۔ اور پہلے خود اُس نے تم سے قریب ہونا شروع کیا، جس کا ثمرہ یہ ہوا کہ تم بھی اُس کے تقرب کے خواہاں ہو گئے۔ جسکے بعد اُس نے تم کو اپنے سے اور قریب تر بنایا۔ گویا تمہارا ایک تقرب اُس کے دو تقربوں سے گھرا ہوا ہے۔ اسی طرح تمہارے ذکر اور تمہاری محبت پر اس کے دو گونہ

ذکر اور محبت نے احاطہ کیا ہوا ہو۔ اگر وہ تم کو ابتداءً یاد نہ فرماتا تو تمہارے دل میں اُس کی پاک محبت اور معرفت و توحید کا ایک ذرہ پیدا نہ ہوتا اور نہ تمہارے دل میں اُس کے خوف و رجا کو جگہ ملتی۔ اسی طرح تم اسی پر توکل کرنے، اُسکی طرف انابت اختیار کرنے اور اُس کا قرب ڈھونڈنے کی توفیق سے محروم رہتے۔ یہ سب اُسی کے ذکر سابق کے آثار اور نتائج ہیں۔

فصل اللہ تعالیٰ کے انعام و احسان کا تصور

(غناء کا عالی پایہ مقام)

یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تم پر ہمیشہ لگاتار نازل ہوتی رہتی ہیں اور اُن کی گنتی تمہارے سانس لینے کی گنتی کے برابر بلکہ اس سے بھی زائد ہے۔ کیونکہ ایک ایک لمحے میں وہ تم پر متحد نعمتیں فائز فرماتا ہے۔ (وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا) اُس نے اُن تمام نعمتوں کے ساتھ تم کو تمہاری پیدائش سے پہلے یاد فرمایا، جن کی بدولت تم نے اسکو پہچانا اور تمہارے دل میں اُسکی محبت پیدا ہوئی۔ باوجودیکہ وہ تم سے بے نیاز اور غنی مطلق ہے، اس لئے یہ اس کا زرا پُرا احسان، فضل اور جود و کرم ہے، کیونکہ وہ کسی طرح تمہارا محتاج نہیں اور اُس کا جود اور احسان کسی احسان سابق کا معاوضہ نہیں اور نہ ہی وہ تم سے کسی جزا کی توقع رکھتا ہو۔ اس لئے جب تم کو اُس کی طرف سے کوئی ادنیٰ نعمت بھی پہنچے تو تم جان لو کہ اُس نے تم کو اپنے فضل و کرم اور احسان کے ساتھ یاد فرمایا ہے اور اس لئے

اُس نعمت کی پوری پوری قدر کرو۔ کیونکہ جس نے تم کو اپنے احسان کی یاد کیا، سمجھ لو کہ اُس نے تمہاری قدر کی ہے اور اس لئے تم بھی اس کے احسان اور اُسکی نعمت کی قدر کرو (چھ جائیکہ وہ احسان ابتداء ہو، اور طرہ یہ کہ وہ ہر کیفیت تم سے بے نیاز ہو۔ جب آدمی پر یہ مشاہدہ غالب ہو جاتا ہے اور وہ اُس کے قلب کے اطراف و جوانب کو گھیر لیتا ہے تو ماسوی اللہ کی یاد اُس کے مرتفع قلب سے مٹ جاتی ہے اور اس کے دل میں ایک ایسا عالی پایہ غنا حاصل ہو جاتا ہے جس کی نظیر صفحہ ہستی پر موجود نہیں۔

تمشیل بندہ نوازی

چنانچہ ایک مملوک غلام جس کا آقا اُس کو کسی وقت نہیں بھولتا اور برابر اُس کو اپنے احسانات سے سرفراز کرتا رہتا ہے۔ جب وہ اس بات کا اپنے دل میں احساس کرتا ہو تو وہ اُس میں (ابنِ دل میں) ایک عجیب انداز کا غنا اور بے نیازی محسوس کرتا ہے جس کی خوشی انعام و اکرام سے بھی زائد ہوتی ہے جو اس کو اپنے محسن آقا کی طرف سے حاصل ہوا ہو۔

بندہ نوازی کی دوسری مثال

(اللہ تعالیٰ کا اپنے بندہ کو یاد کرنا دو طرح پر ہے:) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بروایت صحیحہ ایک حدیث قدسی منقول ہے۔ ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جو شخص مجھ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اسی طرح یاد کرتا ہوں، اور جو شخص کسی مجلس میں میری یاد کرتا ہے میں اُس کو اسکی مجلس سے اعلیٰ تر مجلس میں یاد کرتا ہوں۔“ جس یاد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اس حدیث قدسی میں ذکر فرمایا ہے۔ وہی دوسری یاد ہے جو بندہ کے ذکر کرنے کا نتیجہ ہے اور اس کے بعد ہوتی ہے۔ لیکن جس کا بیان ہم نے سطور بالا میں کیا ہے اس سے مراد ذکر سابق ہے۔ اور

بندہ کی یاد ان دونوں سے گھری ہوئی ہے، جیسا کہ پہلے مذکور ہوا۔ اب جو شخص اللہ تعالیٰ کی ان دونوں قسم کی یاد کا احساس کرتا ہے تو اُس کو وہ خوشی حاصل ہوتی ہے جو اُس انعام و اکرام سے بھی زائد ہے جو اُس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوا ہے۔

ذکر کے موضوع پر ایک مفید کتاب

ہم نے (علامہ ابن القیمؒ فرماتے ہیں) ذکر کے فوائد میں ایک کتاب بنام "الکلم الطیب العمل الصالح" تصنیف کی ہے جس میں ذکر کے تقریباً سو نوائے بیان کئے ہیں۔ یہ ایک نہایت مفید کتاب ہے اور اس تمام سچوت کا خلاصہ اور اور ما حاصل یہ ہے کہ جب آدمی اپنے رب تعالیٰ کے ذکر سابق اور لاحق کا احساس کرتا ہے تو اُس کے قلب میں ایک بے نیازی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو اُس کے تمام احتیاجات کو رفع کر دیتی ہے۔ برخلاف اُس کے جس نے اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیا، اللہ تعالیٰ بھی اس کو نظر رحمت سے بھلا دیتا ہے اور وہ ہر ایک قسم کی احتیاج میں مبتلا ہوتا ہے، اور جس چیز کو وہ اپنی زعم باطل میں غنا سمجھے ہوئے ہے، وہی درحقیقت اُس کا عظیم ترین افلاس ہے۔

فصل

توحید شہودی

غنا باللہ کا دوسرا زینہ

غنا باللہ کے مقام کا دوسرا زینہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولیت کا دوامی شہود حاصل ہو، جو ارباب سلوک کے نزدیک پہلو سلوک کی نسبت اعلیٰ اور اکمل ہے۔

اس لئے اس شہود کے حصول کے بعد جو غنا حاصل ہوتا ہو وہ بھی کامل تر ہوتا ہو
کیونکہ پہلا غنا درحقیقت مبادی میں سے ہے اور بیشک جب انسان کے قلب
پر اس کی اولیت کا شہود غلبہ پاتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ پیشتر اس
سے کہ وہ اپنی مخلوق کو پیدا کرے جس نے اس کی تحمید اور تہجد کی اور اس کی عبادت
کو اپنا شعار بنایا اس سے بہت پہلے وہ اپنے اسماء حسنیٰ اور صفات علیا کے
ساتھ موجود تھا۔ کیونکہ جس کے لئے غنا اور حمد اس کے لوازم ذات میں سے ہیں
وہ ہر حالت میں معبود اور محمود ہے (چاہے کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے اور
کوئی اس کی حمد و ثنا میں مشغول ہو یا نہ ہو) تمام کائنات کے ذرہ ذرہ کا قیام اور
بقا شخص و نوعی اُسی کے ساتھ ہے (اس لئے وہ قیوم ہے) بادشاہی ہا مالک
وہی ہے اور ازل سے ابد تک ہر ایک قسم کی حمد و ثنا کا وہی مستحق ہے۔ اس کی
صفات جنال اور نفوت کمال اس کی ذات مقدسہ کی طرح ازلی اور ابدی ہیں۔
سوائے اس کے ہر ایک چیز اپنی ذات اور صفات کے وجود اور بقا میں اُسی کی
محتاج ہے۔ لیکن وہ اپنی ذات اور صفات میں بوجہ من الوجہ کسی کا ذرہ بھی
احتیاج نہیں رکھتا۔

توحید شہودی کی پہلی قسم

جب انسان پر اللہ تعالیٰ کی اولیت کے دوامی شہود کا مشاہدہ غالب آ
جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اولیت ہر وقت اس کے قلب میں جلوہ گر رہتی ہے
تو اس شہود اور تجلّی کی بدولت سوائے واحد حق کے تمام مُحدثات (وہ تمام اشیاء
جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور جو پہلے نیست تھیں) اس کی نظر سے اوجھل
ہو جاتی ہیں۔ اس کے شہود میں ممکنات کا وجود غائب ہو کر ایک ذات مقدسہ
کا وجود باقی رہ جاتا ہے۔ وہ تمام ممکنات اور مُحدثات کو ازلی اور دائمی وجود

کے مقابلہ میں ہیچ دیکھتا ہے اور انکی مثال اُس کے نزدیک ایک سایہ کی ہوتی ہے جس کو اُس کا پھیلانے والا اپنے حسب ارادہ کم زیادہ کر سکتا ہے اور کرتا رہتا ہے۔ اس جلیل القدر شہود کی وجہ سے آدمی کو وہ بے نیازی حاصل ہوتی ہے جس سے اُس کا ہر ایک قسم کا فاقہ اور احتیاج دور ہو جاتا ہے۔ (اسی کا نام توحید شہودی کی پہلی قسم ہے)۔

توحید شہودی کی دوسری قسم

ارباب سلوک کے نزدیک پہلے شہود کے مقابلہ میں توحید شہودی کی دوسری قسم اس لئے اعلیٰ اور افضل ہے کہ پہلے شہود میں واحد حق کے ماسوا تمام چیزیں اگرچہ اُسکی نظر سے غائب ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا اپنا وجود فی الجملہ اُسکی نظر سے غائب نہیں ہوتا، بلکہ اُس کا شائبہ باقی رہتا ہے، لیکن اس دوسرے شہود میں واحد حق کے ماسوا تمام چیزیں اس کے اولیت کے مشاہدہ میں بالکل مضمحل اور فنا ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ اس کے بغیر ان سب کی اولیت کچھ بھی نہیں، عدم محض ہے۔ اس لئے واحد حق کی اولیت ان کو فنا کر دیتی ہے، اور چونکہ انسان خود بھی انہی اشیاء کا ایک فرد ہے، لہذا اس کا اپنا وجود بھی اس مؤثر الذکر شہود میں عدم محض ہو جاتا ہے۔ اور اگرچہ اسکی ذات باعتبار شائد الیہ ہونے کی باقی رہتی ہے، لیکن جب ہی اسکو ذات مقدس کی اولیت سے منسوب کر کے دیکھا جاتا ہے تو اس کا مدوم محض ہونا صاف نظر آ جاتا ہے۔ اس کے شہود میں فقط ایک واحد حق جلوہ گر ہوتا ہے، جس کے لٹو ازلیت اور بقائے دوام لوازم ذات میں سے ہے۔ اور اس کا یہ مشاہدہ حقیقتہً بنفس الامر یہ کے عین مطالبہ ہے، کیونکہ تمام ماسوی (جبکہ الحق القیوم سے ان کی نسبت منقطع فرض کر لی جائے) معدوم محض اور باطل ہے اور ایک، اللہ تعالیٰ ہی کا وجود ہے جس کو حقاً موجود کہا جاسکتا ہے۔

توحید کی دو قسموں میں فرق

اس مؤثر الذکر شہود کی بدولت جو غناء حاصل ہوتا ہے، وہ اس غنا سے کامل تر اور افضل ہے جو پہلے شہود کے طفیل سے ظہور میں آتا ہے۔ لیکن سادہ ہی یاد رکھو کہ غناء کا حصول اولیت کے مشاہدہ کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تمام صفاتِ کاملہ کی یہ خاصیت ہے کہ قلب میں اس کی معرفت جلوہ گر ہونے کی بدولت انسان کو غنا اور بے نیازی حاصل ہوتی ہے اور جس قدر یہ معرفت زیادہ ہوگی اور اس کے بموجب عبودیت کے حقوق بجالانے میں آدمی زیادہ سرگرم ہوگا، اتنا ہی اس کا استغناء اتم اور اکمل ہوگا۔

شہود فوقیت

ایک شخص کو یہ شہود حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر علو اور فوقیت حاصل ہے اور جس طرح کہ خود اس نے اپنی مخلوق خیر دی ہے، اس کا استقرار عرش عظیم پر ہے۔ اس شہود اور معرفت حاصل ہونے کے بعد وہ اس کے مطابق عبودیت اختیار کرے، اس کے دل میں ایک صمد بے نیاز کا تصور قائم ہو، جس کے آگے وہ مناجات کیلئے اپنا سر نہیا زبھکا کر ایک ایسے دلیل غلام کی طرح کھڑا ہوا کرے جو کسی صاحبِ عظمت بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو، اور پھر اس کو یہ احساس ہو کہ اس کے اقوال اور اعمال دو سکھر خالصانِ خدا کے اقوال اور اعمال میں شامل ہو کر اسی کی طرف (اسی صمد بے نیازی کی طرف) صعود کرتے اور اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ اس احساس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو شرم آئیگی کہ اس کی طرف سے بارگاہِ کبریا کو ایسے اقوال اور اعمال صعود کریں جو اس کے حق میں قلت اور فنیہیت کا موجب ہوں۔

شہود تصرفاتِ الہی

اس شہود کا ایک شعبہ یہ ہے کہ وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وقت

اسکی تدبیر اور تصرف کے احکام اقطارِ عالم میں نازل ہوتے رہتے ہیں، مثلاً کسی کا مارنا اور کسی کا جلانا، کسم کو بادشاہی کے تخت پر مسند نشین کرنا اور کسی کو اس سے معزول فرمانا، کسی کا مرتبہ بند کرنا اور کسی کو نیچے پھینک کر تعزیدت میں گراتا، کسی کو نعمتوں سے مالا مال کرنا اور کسی کو اُن سے محروم رکھنا، کسی پر بلا اور مصیبت مسلط کرنا اور کسی سے اُس کا دفع کرنا، زمانہ کو مختلف ادوار میں گردش دینا اور انواع و اقسام کے انقلابات کا ظہور میں لانا، کسی کو فتح و تخت نا اور کسی کو شکست نصیب کرنا۔ وغیرہ وغیرہ۔ یہ تصرفات ہیں جس میں کسی دوسرے کو کچھ بھی دخل نہیں، صرف اُسی کا ارادہ اور اُسی کی مشیت نافذ رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا:

يَذَرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ
مُتَمَرِّجًا إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ
مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ تَمَّا تَعُدُّونَ

وہی آسمان سے لیکر زمین تک ہر ایک امر کی تدبیر فرماتا ہے اور پھر وہ انتظام (یا اُسی اطلاع) ایک ایسے دن میں اسکی طرف صوبہ کرتی ہے جو تمہاری گنتی کے مطابق ایک ہزار سال کے برابر ہے۔

(۵ : ۳۲)

اب جس شخص کو یہ معرفت اور عبودیت حاصل ہو، سمجھ لو کہ وہ بے نیاز

ہو گیا۔

شہود علم محیط

اسی طرح کسی کو اللہ تعالیٰ کے علم محیط کا شہود حاصل ہوتا ہے اور اُس کے

قلب پر یہ معرفت غلبہ کر لیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم تمام کائنات کے ظاہر اور باطن پر محیط ہے۔ آسمانوں میں اور زمین میں ایک چھوٹے سے چھوٹے ذرہ کا حال اُس سے پوشیدہ نہیں پسند رکھتی نہ میں اور پہاڑوں کے پیٹ میں چھپی ہوئی چیزوں کو وہ جانتا ہے اور ہر ایک چیز کی بابت اُس کو علم تفصیلی ہے۔

اس کے بعد وہ اس شہود کے مطابق عبودیت اختیار کرتا ہے اور اپنے خواطر، ارادت، عزائم اور نیت کی سخت نگرانی رکھتا ہے کہ اُن میں کوئی ایسا خطرہ، ارادہ یا عزیمت اور نیت نہ ہو، جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ کیونکہ انسان کی اندرونی کیفیات اور اُس کے سینہ کے مستور حالات اس کے نزدیک عظمتِ بھاکم رکھتے ہیں۔

صفتِ سمع کا شہود

اسی طرح ایک شہود یہ ہے کہ انسان کے قلب پر اللہ تعالیٰ کی صفتِ سمع کی معرفت غالب ہو جائے، اور وہ یہ محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر ایک بندہ کی آواز سُنتا ہے، چاہے وہ آہستہ بولے یا زور سے کچھ کہے۔ کسی ایک کی آواز دوسرے کی آواز سُنتے ہیں اُس کے لئے مزاحم نہیں ہو سکتی اور آوازوں کی کثرت اور اختلاط اُس کے حق میں خطا اور غلط کاموجب نہیں ہے۔ یہ سب مختلف آوازیں اُس کے نزدیک ایک ہی آواز کی مانند ہیں، جیسا کہ تمام مخلوق کا پیدا کرنا اور دوبارہ زندہ کرنا اُس کے نزدیک ایسا ہے جیسا کہ ایک انسان کا پیدا کرنا اور اُس کو مار کر جلانا ہوتا ہے۔

اسمِ پاک بصیر کا شہود

اسی طرح ایک شہود اسمِ پاک بصیر کے معنوں کا ہے جس کا مفہوم اس طرح واضح کیا جاسکتا ہے کہ وہ رات کے گھپ اندھیروں میں کالی چٹان پر چیونٹی کی چال کو دیکھ لیتا ہے اور ایک ننھی سی چیونٹی کی پیدائش کی تفصیلات یعنی اس کی رگوں، پٹھوں اور اُس کے لحمی ریشوں پر اس کی نظر عادی ہے جب مجھ جیسی ننھی مخلوق کالی بھچنگ رات میں اپنے بازو پھیلاتا ہے تو وہ اُس کی بینائی سے محجوب نہیں رہتا۔ اس شہود کی متعلقہ عبودیت یہ ہے

کہ انسان اپنی حرکات و سکنات کی سخت نگرانی رکھے، اور ہر وقت یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ اُس کو ہر حالت میں دیکھتا ہے اور وہ کبھی اُس کی نظر سے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ (اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ اُس کے تمام حرکات و سکنات اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لوہو ہونگے)۔

قیومت کا شہود جامع

ایک تیسرا شہود "قیومت" کا ہے جس کا مفہوم تمام صفات افعال کا جامع ہے، جس کا مختص یہ ہے کہ وہ قائم بذات خود ہے (اپنے وجود اور بقا میں کسی کا محتاج نہیں) اور دوسرے سب تمام چیزیں اُس کی ذات سے قائم ہیں۔ ان سب کا مرقی اور مدبر وہی ہے اور سب چیزیں اُس کے تصرف کی مقور ہیں محسن کو اُس کے احسان کی دہی جزا دیتا ہے، اور بُروں کو سزا دینے والا بھی وہی ہے۔ اُس کی کمالی قیومت کی ایک۔ یہ بھی دلیل ہے کہ اُس کو اونگھ اور نیند نہیں آتی اور نہ ہی اونگھ اور نیند اُس کے مناسب حال ہو سکتی ہو۔ ترازو و عدالت کو ہاتھ میں لئے ہوئے اُس کو بلند اور پست کرتا رہتا ہے (یہ ایسا عجیب حدیث کا اقتباس ہے، اور اس فقرے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کو تو بلند و مرتب پر فائز فرماتا ہے اور کسی کو تعزیرِ ذلت میں گراتا ہے، لیکن کچھ حکمت کے غامضہ پر مبنی ہوتا ہے اور عدل و انصاف کے مقتضائے عین مطابق ہوتا ہے) دن رات کے اعمال اُسی کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اور وہ کبھی غلطی نہیں کرتا اور نہ کسی چیز کو بھولتا ہے۔

فصل ۱۲

توحید الوہیت

مشہد الوہیت

اللہ تعالیٰ کا یہ شہودِ قیومیت عارفین کے نزدیک اعلیٰ ترین مقامات میں سے ہے اور اسی کو مشہدِ ربوبیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، لیکن اس سے بھی ایک اعلیٰ تر مشہد ہے جس کو مشہدِ الوہیت کہنا زیادہ ہوگا۔ پیغمبروں اور ان کے حقاقتابین کا یہی مشہد ہے۔ اور اس کا مضمون ان دو لفظوں میں سمایا ہوا ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یعنی یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے ماسوا کی ربوبیت بطل ہے اسی طرح کوئی دوسرا خدا بھی نہیں ہے جو لوازم الوہیت کے ساتھ موصوف ہو۔ کسی دوسرے کے آگے نماز پڑھنا اور سجدہ کرنا جائز نہیں، اور کوئی دوسرا انتہائی محبت کا مستحق نہیں جس کے ساتھ پرلے درجہ کی عاجزی اور ذلت بھی شامل ہو۔ ایک وہی ہے جو اپنے اسماء و صفات اور افعال میں کامل ہے۔ اور درحقیقت وہی اس قابل ہے کہ اُس کے احکام کو تسلیم کیا جائے اور اُس کی اطاعت فرض ہو، اُس کے ماسوا کوئی بھی نہیں جو عبودیت کا مستحق ہو۔ اور تمام ماسوا کی محبت اور عبودیت سراسر باطل اور سرتعکیر ہے جس کی وجہ سے اُس کا عمل میں لانے والا عذاب میں مبتلا ہوگا۔ ہر ایک غناور جو اُس کی طرف سے نہیں جو وہ عین فقر ہے۔ اور ہر ایک عزت جو کسی دوسرے کی بدولت حاصل ہو، ذلت ہے۔

استحقاق عبودیت

افرض جس طرح یہ ناممکن ہے کہ مخلوقات کیلئے اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی دوسرا نافع اور رب ہو، اسی طرح یہ بھی منجملہ محالات کے ہے کہ مخلوقات کے لئے کوئی دوسرا خدا ہو جو ان کی عبودیت کا مستحق ہو۔ تمام لوگوں کی رغبت کی انتہا اور ان کی توجہات کا قبلہ وہی ایک خدا ہونا چاہئے جس کے ساتھ کسی دوسرے خدا کا ہونا ناممکن ہے کیونکہ حقیقی خدا کے لئے ضروری ہے کہ وہ صمد بے نیاز اور اپنے اسما و صفات میں کامل ہو، ہر ایک چیز اس کی محتاج ہو اور وہ کسی کا بھی محتاج نہ ہو، وہ خود قائم بالذات ہو لیکن دوسری تمام اشیاء کے وجود اور بقا کا قیام اس کے ساتھ ہو، اور یہ ناممکن ہے کہ دو ایسے خدا موجود ہوں جو ان صفات سے موصوف ہوں۔ کیونکہ اگر دو ایسے خداؤں کا وجود فرض کیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عالم میں عظیم ترین فساد اور اختلال رونما ہوگا۔ جیسا کہ یہ محال ہے کہ کسی ایک فعل کو انجام دینے کے لئے دو مساوی درجہ کے فاعل جمع ہوں جن میں سے ہر ایک مستقل فاعل ہو، کیونکہ ہر ایک کا علی وجہ الکمال مستقل فاعل ہونا دوسرے کے علی وجہ الکمال مستقل فاعل ہونے کے منافی ہوگا۔ اسی طرح ایک مستقل خدا کے معبود کا ہونا دوسرے کی الوہیت کا فاعل ہے۔ (تَوَكَّلْ عَلَيْهِمُ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ ۲۱: ۲۲) ترجمہ: اگر آسمان اور زمین میں دو خدا کے معبود ہوں تو ضرور ان کا نظام درہم برہم ہو جائے

ایک زبردست فطری دلیل

توحید ربوبیت ایک زبردست دلیل ہے جس سے توحید الوہیت ثابت ہوئی ہے اور چونکہ یہ ایک نہایت صحیح دلیل ہے جس کو عقل سلیم اور فطرت صحیحہ فوراً قبول کر لیتی ہے اور نیز یہ کہ اکثر مشرکین توحید ربوبیت کے قائل ہیں، اس لئے

قرآن کریم میں اکثر یہی دلیل استعمال کی گئی ہے۔ زمانہ جاہلیت کی بُت پرستی میں اس بات کا اعتراف کرتی تھیں کہ ارض و سما کا خالق اور رب ایک ہے۔ باوجود اس کے وہ کہتے تھے :

أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا۔ | کیا اُس نے تمام خداؤں اور معبودوں کو ایک کر ڈالا۔ (غضب کیا) (۵: ۳۸)

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اس اعتراف پر کہ زمین و آسمان کا خالق اور متصرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، توحید الوہیت کا قائل کیا۔ اور ان کو اپنا یہ اعتراف جو ان کی فطرت میں مرکوز تھا، بار بار یاد دلایا۔ اور یہ کہ اگر وہ غفلتِ سلیم اور فطرت کی طرف رجوع کریں تو ان کے سامنے روزِ روشن کی طرح یہ حقیقت جلوہ گر ہوگی کہ جو ان کا خالق اور رازق ہے، وہی ان کا معبود اور لوازم الوہیت کا مستحق ہے۔

خُفَاء کا مشہد خصوصی

خُفَاء کا مشہد یہی ہے اور یہی اُن پر غالب رہتا ہے جو تمام اسماء و صفات کا جامع ہے، اور اگرچہ ہر ایک بندہ بقدر اپنی معرفت کے اسماءِ حسنیٰ اور صفاتِ علیا کے معانی اور حقائق سے بہرہ ور ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ کا اسم پاک جو الوہیت پر براہِ راست دلالت کرتا ہے، بالواسطہ تمام اسماءِ حسنیٰ کے مفہوم کو اپنے مفہوم میں لئے ہوئے ہو۔ (کیونکہ وہ تمام صفاتِ علیا جن پر مختلف اسمائے پاک دلالت کرتے ہیں لوازم الوہیت میں سے ہیں) اور اسی لئے تمام اسماءِ حسنیٰ اس اسم پاک کی طرف (جو سب کا جامع ہے) مضاف ہو سکتے ہیں۔ مثلاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ یا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ اللہ تعالیٰ کے اسماء سے ہو۔ لیکن بالعکس یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ رحمان رحیم کا نام ہے۔ بلکہ قرآن

پاک میں ارشاد ہے :

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ الْخٰفِيْنَ اَفَاذْعُوْا بَهْا | اللہ تعالیٰ کے نہایت اچھے نام ہیں اور تم اُسکو
(۱۸۰ : ۴) | انہیں اسماء حسنی سے پکارا کرو۔

ایک جامع اور عادی مشہد

الغرض توحید الوہیت کا مشہد ایک ایسا مشہد ہے جس کے ضمن میں تمام دوسرے شہود داخل ہیں۔ کیونکہ ہر ایک دوسرا شہود اُس کی کسی صفت کا شہود ہوگا جو اُس کی الوہیت کو لازم میں سے ہے۔ اور جس کے قلب میں توحید الوہیت کا شہود سما جائے اور وہ اُس کی متعلقہ عبودیت کے حقوق اور وظائف میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے۔ یعنی کمال محبت کے ساتھ اُس کی انتہائی تعظیم بجالائے۔ جس میں اپنی ذلت کو انتہا تک پہنچا دے تو اس حالت میں اس کو بے نیازی کا وہ درجہ حاصل ہوتا ہے جس کے بعد غناء کا اور کوئی درجہ نہیں۔ اور یہی وہ عالی پایہ غناء ہے جس کی طرف انہی فصول کی ابتدا میں اشارہ کیا گیا تھا اور جس کے آگے تمام دنیا جہاں کی بادشاہتیں اور مراتب سامیہ ہیچ ہیں۔

فصل ۱۳

غناء عالی کے تیسری درجہ کا حصول

تیسرے درجہ کی افضلیت

غناء کا تیسرا درجہ جس کا شیخ الاسلامؒ نے اپنے کلام میں ذکر کیا ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ کیونکہ پہلا اور دوسرا درجہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اُسکی جانب توجہ کرنے

کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ سچی توجہ کی برکت سے صفاتِ مقدسہ کے انوار دلِ فائض ہوتے ہیں جس سے قلب کو غناء حاصل ہوتا ہے۔ نیز انسان کے قلب پر ایک نورِ فائض ہو کر اس میں اس بات کا احساس پیدا کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنا بندہ کے کو فیض اور اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، وہ نہایت ہی اچھا وکیل اور کارساز ہے اور اس کی خبر گیری اور تدبیر سب سے بہتر اور افضل ہے۔ اس احساس کی بدولت نفس کو غناء حاصل ہوتا ہے۔ لیکن غناء کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی کو غناء بالحق حاصل ہو۔

تجلی ذات

تم جانتے ہو کہ جب سالک صفات کے آثار کو چھوڑ کر اور اس سے ترقی کر کے آثارِ ذات تک رسائی حاصل کرتا ہے، تب اس کو واحد حق کے ساتھ بے نیازی کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ مکاشفہ عین الیقین کا نتیجہ ہو جبکہ آفتابِ توحید کے طلوع ہونے کے آثار نمودار ہونے لگتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو کہ یہ اس کی ابتداء ہے۔ اس کا درجہ کمال یہ ہے کہ آفتابِ مذکور طلوع ہو کر وجودِ فانی کے گہر کو مضحک کر دے اور وجودِ باقی کی جھلک صاف طور پر دکھائی دے۔ بالفاظِ دیگر اس کے قلب پر ایک خاص نورِ فائض ہوتا ہے جس کے طفیل ذاتِ پاک کی عظمت اس کے سامنے جلوہ گر ہوتی ہے۔ (غالباً صوفیہ کرام کی اصطلاح میں اسی حالت کا نام تجلی ذات ہے) جیسا کہ اس سے پیشتر پہلے اور دوسرے درجہ میں صفاتِ علیا کی عظمت کا اس کو مکاشفہ ہوا تھا۔

انوار ذات کا پیر تو

جبکہ صفاتِ ذات اور صفاتِ افعال کے آثار قلب اور نفس کے غناء کا موجب ہوتے ہیں، تو اب تم خود اندازہ لگا لو کہ جب قادرِ قیوم ذوالجلال والاکرام

کی انوار ذات کسی کی روح پر اپنا پڑ تو ڈال دیں تو اُس کو کونسا درجہ غفار کا حاصل ہوگا؟ اس بے نیازی کا صحیح تصور دلانے سے الفاظ قاصر ہیں، اور عبارت میں اس کی شرح نہیں کی جاسکتی۔ صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ایک فقیر اور سراپا نیاز بندہ عزیز رحیم خدا کے ساتھ بے نیازی حاصل کر لیتا ہے جو زائل ہونے والی نہیں، جس کی لذت آرزو اور خیال سے بالاتر ہے۔ (سچ ہے)

گدا لے مصطفیٰ م لیکت مت مستی ہیں کہ ناز برفلک و حکم ہر ستارہ کف (حافظ شیرازی)

حصول کا ذریعہ

تمہیں چاہئے کہ اس مقام تک پہنچنے میں کوتاہی نہ کرو اور اپنے آپ کے اس کے حاصل کرنے سے عاجز مت خیال کرو، صدق طلب اور سچی عزیمت کی دیر ہے۔ جو کوئی آزاد منش ہے اور اپنے نفس کی قدر و قیمت پہچانتا ہو جس کی حیثیت یہ گوارا نہیں کرتی کہ وہ اپنے آپ کو سستا فروخت کرے، اسکے لئے ان مراتب علیہ کا حاصل کرنا دشوار نہیں۔

انسان کی پیدائش کا مقصد

کتب سابقہ میں ہے: اے آدم کے بیٹے! میں نے تم کو اپنے لئے اپنی معرفت اور عبادت کیلئے پیدا کیا ہے، اس لئے اپنا وقت عزیز کھیل کود میں نہ گنواؤ۔ تمہارے لئے روزی پہنچانے کا میں ذمہ دار ہوں۔ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالو۔ میری طلب کرو، مجھے پاؤ گے۔ اور جب تم نے مجھ کو پالیا تو سمجھ لو کہ تم نے سارا جگ پایا۔ لیکن اگر (تم نے مجھ کو چھوڑ دیا اور) میں تم کو نہ ملا تو پھر تم نے کچھ بھی نہیں پایا۔ حالانکہ میں تمہارا سب سے زیادہ محبوب ہوں۔“

حصول کے نتائج

الغرض جس کی طلب صادق ہے، وہ اُسکو ضرور پالے گا اور جس نے اُسکو پالیا وہ اُس کو تمام ماسوا سے بے نیاز کر دیگا۔ وہ بے نیاز ہو کر آزادی اور ہیبت کی زندگی بسر کرے گا اور اُس کے چہرے پر اُس کے انوار برس رہے ہوں گے۔ لیکن اگر مولائے پاک اُس کو نہیں ملا تو وہ اپنی اُمیدوں میں ناکام رہے گا اور اُس کی تکلیف بہت طول کھینچے گی۔

برفلات اس کے جس نے مذکورہ بالا غناء حاصل کر لیا اُس کا وجود ہر ایک چیز کیلئے خنکی چشم کا موجب ہو گا۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ اُس کو اللہ تعالیٰ کے مل جانے سے خنکی چشم حاصل ہو چکی ہے۔ اور یاد رکھو کہ جس کو یہ دولت حاصل نہیں ہوئی، یعنی دولت و صل نیسب نہیں ہوئی، اُس کا دل دنیاوی حظوظ کو ہاتھ سے مل جانے پر ارمان سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گا۔

فرمانِ مصطفویؐ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ اُس کا سب سے بڑا پیش نظر مقصد دنیا کا حصول ہو، اُس کی آنکھوں کے سامنے فقر اور احتیاج کا نقشہ جھارہے گا، وہ پریشانی کی زندگی بسر کرے گا اور دنیا میں سہ بھی وہی کچھ حصہ پائے گا جو اللہ تعالیٰ نے اُس کے لئے مقدر فرمایا ہے۔ لیکن جس کا سب سے بڑا پیش نظر مقصد آخرت ہے، اللہ تعالیٰ اُس کے دل کو بے نیازی سے مالا مال کر دیگا، اُس کے قلب میں اطمینان ڈال دیگا، دنیا ذیل ہو کر اُس کے پاس آئیگی اور ہر ایک موقع پر اللہ تعالیٰ اُس کی بہبودی کے لئے مساعرت فرمائے گا۔

یہ اُس شخص کے غنا اور بے نیازی کی کیفیت ہے جس نے آخرت کو اپنا

سب سے بڑا پیش نظر مقصد بنالیا ہو۔ لیکن اگر کسی کا سب سے بڑا پیش نظر مقصد خود اللہ تعالیٰ کی ذاتِ مقدسہ ہو ؟ (تو اُس کا حال اللہ کو معلوم ہے)۔

فصل ۱۲

فقر اور غنا

اکابر طریقت کے اقوال

اس فصل میں چند ایک عبارتیں نقل کی جاتی ہیں جو فقر اور غنا کے بارے میں اکابر طریقت سے منقول ہیں :

سیحی بن معاذ کا قول

سیحی بن معاذ فرماتے ہیں ”فقر یہ ہے کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے اگر کسی چیز کے ساتھ تم کو استغناء حاصل نہ ہو۔ اور اُسکی علامت یہ ہے کہ اسباب بالکلیہ معدوم ہو جائیں“

ابن قیم کی تشریح

میں ابن قیمؒ کہتا ہوں، معدوم ہونے سے مراد یہ ہے کہ اُن پر اعتماد نہ کیا جائے اور نہ ہی اُن کے وجود کو ملحوظ رکھنے کی اطمینان حاصل ہو۔ بلکہ سبب الاسباب کی اولیت کا مشاہدہ اس قدر غالب ہو جائے کہ اسباب اور وسائل نظر سے غائب ہو جائیں۔

محمد بن عبد اللہ کا قول

محمد بن عبد اللہ فرمائی ہے کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اقتدار کے کیا معنی ہیں ؟ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ استغناء حاصل کرنے سے کیا مراد ہو ؟ آپ نے

فرمایا: اللہ تعالیٰ کی طرف صحیح طور پر افتقار حاصل ہو، تو اس کے ساتھ استغنا کا حصول صحیح معنوں میں لازم ہے۔ و بالعکس یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کونسا ان میں سے کامل تر ہے، کیونکہ دونوں کی تمامیت اور کمال ایک دوسرے پر موقوف ہے۔

فقر اور غنا کا فرق اعتباری

میں (ابن قیمؒ) کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ استغنا حاصل کرنا بعینہ اس کی طرف افتقار ہے اور دونوں کے معنی ایک ہیں۔ کیونکہ استغنا باللہ کا کمال بعینہ عبودیت کا کمال ہے۔ اور عبودیت کی حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف افتقار رکھتا ہو۔ اس لئے افتقار الی اللہ اور غنا باللہ دراصل ایک چیز ہے اور تفصیل یعنی ایک کو دوسرے پر فوقیت دینے کی بحث تو دو مغائر چیزوں میں پیش آتی ہے۔ مآخذ فیہ میں افتقار اور استغنا کی اثنینیت کا وہم صرف اس لحاظ سے پیدا ہوتا ہے کہ جس چیز کے ساتھ غنا حاصل ہوا، وہ اور ہے اور جس کی طرف احتیاج اور افتقار ہے، وہ اور ہے۔ لیکن باعتبار حقیقت کے ان دونوں کو مفہوم میں کچھ مغایرت نہیں، کیونکہ اس کو غنا بدیں اعتبار کہا جاتا ہے کہ تمام موجودات فانیہ سے اسکو فراغ حاصل ہوتا ہے اور فقر کا اطلاق اُس پر اس لئے کیا جاتا ہے کہ اُس کی تمام تر ہمت اور توجہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر محدود رہتی ہے۔ اس کی ہمت نے ایک چیز کے جزائی اختیار کی ہے اور دوسری چیز سے اتصال پیدا کیا ہے۔ پہلے اعتبار سے اس کا نام غنا ہے اور دوسرے اعتبار سے اس کا نام فقر ہے۔ اتصال پیدا کر لینے کے بعد اُس کو اس کے ساتھ غنا حاصل ہوتا ہے کیونکہ اس کا تمام فقر اور احتیاج اسی کی طرف ہے۔ (اور جب اس کا وصل حاصل ہو گیا تو فقر کی بجائے غنا آ گیا) لیکن یہ فقر اُس پہلے فقر کے علاوہ ہے اور یہیں پر اُس کا فقر درجہ کمال کو پہنچتا ہے۔

رُؤِیم کا قول

رُؤِیمؑ سے فقر کی بابت پوچھا گیا تو اُس نے کہا ”نفس کو اللہ تعالیٰ کے احکام میں کھلا چھوڑ دینا۔“

ابن قیمؒ کی توضیح

میں کہتا ہوں اگر احکام سے مراد دین اور شریعت کے احکام ہیں، تب تو صحیح ہے۔ لیکن اگر اس سے مراد تقصارت و قدر کے تکوینی احکام ہیں تو اس طرح دُرست نہیں بلکہ اس میں تفصیل کرنا چاہئے، جیسا کہ پہلے مذکور ہوا۔ کیونکہ نفس کو اُن احکام میں کھلا چھوڑ دینا، جن کو اللہ تعالیٰ مبنغوض سمجھتا ہے، یا جن کی مداخلت دوسرے احکام کو نئیہ کے ذریعہ واجب ہے، عبودیت کے دائرہ سے خارج ہونے کو مراد ہے۔

ایک عارف کا قول

کسی عارف کا قول ہے کہ فقیر تین باتوں سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ اپنے سر کو محفوظ رکھے، دوسرے یہ کہ اپنی فرائض کو ادا کرے، تیسرے یہ کہ اُس کا فقر محفوظ اور مصئون ہو۔“

ابن قیمؒ کی تصریح

میں کہتا ہوں، سر کو محفوظ رکھنے کے یہ معنی ہیں کہ اغیار کے سامنے اس کا ظہار نہ کرے، اور اس بات پر غیرت کھائے کہ کسی نااہل کی دست درازیوں کا نشانہ بنے۔ فرائض ادا کرنے کو یہ معنی ہیں کہ عبودیت کے حقوق بجالانے میں کوتاہی نہ کرے۔ فقر کا محفوظ اور مصئون رکھنا یہ ہے کہ اغیار کے ساتھ سکونت رکھنے سے اس کو ملوث نہ کرے اور ہر ایک ایسی بات سے احتراز کرے جو اس میں خرابی واقع ہونے کا موجب ہو، اور جہاں تک ہو سکے اپنے فقر کو پوشیدہ رکھے۔

ابراہیم بن ادھم کا قول

ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں ہم نے فقر کو طلب کیا تو غنا نے ہمارا استقبال کیا اور لوگ غنا کی طلب میں مشغول ہوئے تو اُن کو فقر پیش آیا۔
غنا کو متعلق کیجی بن معاذ کا جواب

یحییٰ بن معاذ سے غنا کی بابت سوال کیا گیا۔ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ساتھ امن حاصل کرنے کا نام غنا ہے۔“

فقر کے متعلق ابو حفص کی تصریح

ابو حفص سے کسی نے پوچھا کہ فقیر کو کس حالت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہئے؟ آپ نے فرمایا ”فقیر کیلئے مناسب نہیں کہ وہ فقر کے بغیر کوئی اور چیز لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔“

اہل عرفان کا فقر

بعض اہل عرفان کا قول ہے کہ ”سچا فقیر غنا سے اس لئے ڈرتا ہے کہ کہیں اُس کے فقر کو نہ بگاڑ دے، جیسا کہ ایک حریص غنی کو یہ خوف ہوتا ہے کہ فقر اُسکے غنا کو تباہ نہ کر دے۔“

بشر بن الحارثؒ کو فقر کا اعلیٰ مقام

بشر بن الحارثؒ کا قول ہے کہ ”فقر پر صبر کی گرہ لگا کر قبر تک اُس کو ساتھ لے جانا اعلیٰ ترین مقام ہے۔“

ابن الجلامتیؒ کو فقر کا اطلاق

ابن الجلامتیؒ سے دریافت کیا گیا کہ فقیر پر کب فقر کا اطلاق ہوتا ہے؟ اُس نے جواب دیا کہ جب اُس کے پاس اس کا کچھ بھی بقیہ نہ رہے۔“ سوال کیا گیا کہ یہ کیسے؟ آپ نے کہا ”جب وہ اس کے لئے ہوگا تو وہ اس کا نہیں اور جب وہ

اس کا نہیں رہا تو اب وہ اس کا ہے۔“

علامہ کی شرح

میں (ابن قیمؒ) کہتا ہوں، اس کے معنی یہ ہیں کہ جب تک حظِ نفس یا اُس کا کچھ شائبہ باقی ہے، اس وقت تک آدمی کمال اور سعادت سے محروم رہتا ہے۔ لیکن جب اُس کا سب کچھ رب تعالیٰ کے لُٹ ہو جائے تو سمجھ لو کہ اُس کو تمام مُرادیں پالیں۔ کیونکہ جب انسان اللہ کا ہو جائے تو وہ اُسی کا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ کے لُٹ نہیں تو اللہ بھی اُس کا نہیں، اور پھر اُس کا اپنا نفس بھی اُس کا نہیں ہوگا۔ بلکہ وہ اُن لوگوں میں سے ہوگا جنہوں نے اپنے نفس کو خُسران اور گھٹائے میں ڈالا۔

اہل معرفت کو فقر کی حقیقت

بعض اہل معرفت، فقیر کی حقیقت یوں بتاتے ہیں کہ فقیر اپنے فقر میں کسی چیز کے ساتھ بھی استغناء حاصل نہ کرے، بغیر اُس چیز کے جس کی طرف وہ محتاج ہے اور جس کا وہ فقیر ہے۔“

ابو حفصؒ کو توسل باللہ کا بہترین ذریعہ

ابو حفصؒ کہتے ہیں، ”بندے کے لُٹ اپنے مولاؐ کو پاک کے ساتھ توسل حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہر حالت میں ہمیشہ کے لُٹ اُس کا محتاج رہے اور اپنے تمام افعال میں سنتِ نبویؐ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والتحیہ کی پابندی کرے، اور حلال کی روزی کما کر کھائے۔“

ایک عارف کا فقر

ایک عارف کا قول ہے ”فقیر کو چاہئے کہ اُس کی ہمت اور اُس کا قدم ساتھ ساتھ ہیں۔“ (ہمت اُس کے قدم سے آگے نہ بڑھ جائے)۔

ابن قیم کی تشریح

میں (ابن قیم) کہتا ہوں "قائل کی مراد یہ ہے کہ واجبات وقت کا خیال رکھے اور اور ان کی تکمیل سے پہلے اُس کو اپنی ہمت آگے نہیں بڑھانا چاہئے۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ وہ طولِ اہل میں مبتلا نہ ہو۔ اور اُس کی ہمت کا مطمح نظر کوئی ایسا وقت نہ ہو، جس تک پہنچنا اُس کے دل میں خطور نہیں کرتا۔ نیز اس میں اس بات کا بھی اشارہ موجود ہے کہ وہ اپنی تمام تر ہمت اور توجہ وقتِ حاضر سے پورا پورا فائدہ اٹھانے پر مبذول رکھے، اور اپنی توجہ کو مختلف اوقات کے ساتھ وابستہ کر کے تشدد اور انتشار کی وجہ سے اُس میں ضعف نہ پیدا کرے۔

چار باتوں کا التزام

ایک قول ہے کہ "فقیر کو کم از کم چار باتوں کا التزام کرنا چاہئے :
ایک علم، جو اُس کی رہنمائی کرے اور جس کے مقتضیات پر وہ عمل کرے۔
دوسرے پرہیز، جو اُس کو ناپسندیدہ باتوں سے بچائے رکھے۔
تیسرے یقین، جو اُس کو عمل پر آمادہ کرے۔

چوتھے اللہ تعالیٰ کی یاد، جو اُس کی مونس جان ہو۔"

ابو سہیلؒ اور منصورؒ کا مکالمہ

ابو سہیلؒ خطاب نے ایک مرتبہ منصورؒ سے کہا کہ "بیشک فتنہ وقت ہے۔"
اُس نے کہا "نہیں، بلکہ فتنہ عزت ہے۔"

ابو سہیلؒ نے کہا "فتنہ و فرشِ خاک ہے۔"

منصورؒ نے کہا "نہیں، بلکہ فتنہ عرشِ پاک ہے۔"

ابن قیمؒ کا تبصرہ

میں کہتا ہوں "ابو سہیلؒ نے فقر کی ابتدا اور منصورؒ نے اس کی انتہا بیان کی ہے۔"

جنید بغدادیؒ کا قول

جنید بغدادیؒ کا قول ہے کہ ”جب تم فقیر سے ملو، تو اُس سے نرمی کرو اور علم کے ساتھ اُس کے پیش نہ آؤ۔ کیونکہ نرمی اُس کو اُنس دلائیگی اور علم اُس کیلئے وحشت اور نفرت کا موجب ہوگا۔“ رادی کتاب ہے ”میں نے کہا: اے ابوالقاسم! وہ کیسے فقیر ہوگا جس کیلئے علم وحشت کا موجب ہو؟“ اُس نے کہا: ”ہاں! فقیر اگر سچا ہے اور تم اپنا علم جنانا شروع کرو تو وہ اس طرح پگھلنے لگ جائیگا جس طرح قلعی آگ میں پگھلنے لگ جاتی ہے۔“

ابوالمظفرؒ کا قول

ابوالمظفر فرمائی کہ ”میں نے فقیر وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی حاجت نہ ہو۔“

ابوالقاسمؒ کی توجیہ

ابوالقاسم قشیریؒ کہتے ہیں ”جو کوئی صوفیہ کرامؒ کے اصول موضوعہ اور پیرایہ بیان سے واقف نہیں، اُس کو اس فقرہ کا مفہوم سمجھنے میں کسی قدر دقت ہوگی۔“ اس کے قائل کی مراد یہ ہے کہ فقیر وہ ہے جو اپنے مطالبات کو چھوڑ دے اور اپنی پسند کو ترک کر دے۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ اُس کے حق میں مقدر فرماتا ہو اُسی پر راضی رہے۔“

ابن قیمؒ کی تحقیق

میں کہتا ہوں: بابو بغدادیؒ تشریح کے بھی، اس میں استراک کی گنجائش ہے۔ کیونکہ اس بندہؒ خاص کو جو حاجتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنی ہیں وہ اتنی بے شمار ہیں، جتنے کہ اُس کے سانس۔ اس کی حاجتیں دوسرا اہلِ خانوہ کی طرح نہیں، بلکہ اس کی اور اُن کی حاجتوں میں قطرہ اور دریا کی نسبت ہو، چنانچہ اس کو ہر ایک لمحہ میں اس بات کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حال اُس کو عنایت

فرمایا ہے 'وہ قائم رہے اور زائل نہ ہو' اور اس کا قلب استقامت سے نہ ڈگمگائے؟
اس کو مقامات عبودیت میں ترقی بخشنے، اور ایسے اُمور سے اس کو محفوظ رکھے،
جو اس کی ترقی کیلئے مانع اور اس کو بگاڑنے والے ہیں۔ اس کو وہ اپنی فضل
کرم سے ہر ایک حالت میں اور ہر ایک موقع پر اس کو اپنی رضا مندی سے واقف
کریے، اور اس کو توفیق دے کہ وہ اُس کے حاصل کرنے میں کامیاب ہو۔ جو
باتیں اس کی سطح اور ناراضی کا موجب ہیں، اُن پر سے اس کیلئے پردہ اٹھا دیں،
اور اپنی حفظ اور صیانت کو اُس کا مددگار بنائے۔

اب تم خود بتاؤ کہ بھلا اور کون ہو سکتا ہے جس کی حاجتیں اس فقیر سے
زائد ہیں؟ اس لئے عبارت مذکورہ بالا کو ان الفاظ میں بدل دینا چاہئے فقیر
وہ ہے جس کو سانس کی گنتی کے برابر بلکہ اس سے بھی زائد حاجتیں اللہ تعالیٰ کو
سامنے پیش کرنی پڑیں۔ کیونکہ بندہ کو ہر ایک لمحہ میں متعدد حاجتیں پیش آتی ہیں۔
جن میں سے اکثر کا خود اُس کو بھی علم نہیں ہوتا، اس لئے سب سے بڑھ کر فقیر وہ ہے
جو ان حاجتوں کو محسوس کرتا ہو، اور پھر صحیح طریقہ سے ان کو صحیح معدن و مطلب
کریے۔ اور اگر خواہ مخواہ اسی عبارت میں فقیر کی تعریف کرنا مقصود ہو، بحالیکہ
اس موبہم عبارت کو استعمال کرنے کی مطلق ضرورت نہیں تو پھر اس طرح کہنا چاہئے:
فقیر وہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی ایسی حاجت نہ ہو، جو اس کی رضا مندی
کے مخالف ہے یا اُس کے حق میں عبودیت کو مقام سے انحطاط کا موجب ہو۔
لیکن مطلق اس طرح کہنا کہ فقیر وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف حاجت نہ ہو،
یقیناً بہت بُری شطح ہے۔

ابوالقاسمؒ کی تاویل پر تبصرہ

جو تاویل ابوالقاسمؒ جیشیری نے اس کلام کی کی ہے، وہ صرف بعض حالات

میں بھیج ہو سکتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ مقدرگی ہوئی باتیں جو انسان کو اختیار سے بالکل باہر ہوتی ہیں اور ان کے دفع کرنے یا ان سے بچاؤ حاصل کرنے میں اس کا کچھ بھی بس نہیں چلتا۔ لیکن اس قسم کی باتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مقدر تو فرمایا ہے، تاہم دوسرے ایسے اسباب بھی مقدر فرمائے ہیں جو موانع اور دوافع کا کام دیتے ہیں اور جو بایا استجاباً ان موانع سے استعمال کرنے کا امر بھی فرمایا ہے، ایسی حالتوں میں رضا و تسلیم اختیار کرنا اور راضعت کے لئے کسی قسم کی جدوجہد نہ کرنا عین عجز ہے، جس پر اللہ تعالیٰ انسان کو ملامت فرماتا ہے

ابن حنیف کا فقر

ابن حنیف کہتے ہیں ”فقر کے معنی ہیں اُملاک (جمع ملک) کا معدوم ہو جانا اور صفات کے احکام سے باہر نکل آنا“

ابن قیم کی تشریح (تبدیل صفات)

میں کہتا ہوں اس کا یہ مطلب ہو کہ کسی چیز کو اپنی طرف مالکانہ حیثیت سے منسوب نہ کرے اور اپنے نفس کی صفات پر جو احکام مترتب ہوتے ہیں، اس سے باہر نکل آئے اور انہی احکام کو اپنے موالے پاک کے احکام سے بدل دے جو اس کی صفات علیا پر مترتب ہوتے ہیں۔ مثلاً قدرت اور اختیار انسان کی ایک صفت ہے جس کے نتیجے کے طور پر انسان اپنے لئے ملک اور تصرف کا ادعا کر سکتا ہے۔ اور بدل دینے کے یہ معنی ہیں کہ اس کی نظر قدرت ازلیہ کو احکام تک محدود ہو جائے، جس کے مقابلے میں انسان محض اور مفلس و بے اختیار رہ جاتا ہے۔ جیسا کہ استغفارہ کی دعا میں ہے: اللھم انی استغیرک

بعلک واستقدرک بقدرتک واسالک من فضلك العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ (بارخدا یا! میں تجھ سے تیرے علم سے

خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت سے حصولِ قدرت کا خواستگار ہوں اور تیرا بڑا فضل مانگتا ہوں۔ کیونکہ بیشک تو ہی قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا۔ اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا۔ اور تو تمام پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے۔

اس حالت میں انسان اپنے نفس کے صفات کو چھوڑ کر صفاتِ علیا کے احکام سے موصوف ہو جاتا ہے۔

ابو حفصؒ کی شرط

ابو حفصؒ کہتے ہیں ”کسی کو فقیر کا مقام صحیح طور پر حاصل نہیں ہوتا جب تک اُس کو لینے کی نسبت دینا اچھا معلوم نہ ہو۔ سخاوت یہ نہیں کہ تو انگر مفلس کو کوئی چیز دے، بلکہ سخاوت یہ ہے کہ مفلس تو انگر کو دے۔“

بعض قائلین کا فقر

بعض کا قول ہے کہ ”فقیر وہ ہے جو سوائے اللہ تعالیٰ کے اپنے آپ کو اور کسی چیز کا محتاج خیال نہ کرے۔“

سہل بن عبد اللہؒ

سہل بن عبد اللہؒ سے کسی نے پوچھا ”فقیر کو کب استراحت ملتی ہے؟“ اُس نے کہا ”جبکہ اُسکی نظر اپنے حق میں اُس وقت تک محدود ہو جس میں کہ وہ موجود ہے۔“

ابو بکر بن طاہرؒ

ابو بکر بن طاہرؒ کہتے ہیں ”فقیر کے احکام میں سے ایک یہ ہے کہ اُس کے دل میں کسی چیز کی رغبت نہ ہو، اور اگر بالفرض رغبت ہو تو کفایت کی حدود سے تجاوز نہ کرے۔“

ایک عارف کے نزدیک سچا فقر

کسی عارف کے سچے فقیر کی بابت دریافت کیا گیا، اُس نے کہا ”جو نہ خود مالک ہو

اور نہ کسی دوسرے کو مالک بنا سکے۔“

ذوالنون مصری کا قول

ذوالنون مصری کا قول ہے کہ ”ایک شخص جو ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا محتاج خیال کرتا ہے، باوجود اس کے اُس کے احوال میں اختلاط اور تخلیط ہے، میرے نزدیک اُس شخص سے بہتر ہے جس کو ہمیشہ کے لئے صفاء احوال ہے لیکن وہ خود بین ہے۔“

فصل ۱۵ پتھر فقیر کے اوصاف

حقیقی تارک الدنیا

ایک پتھر فقیر کی صفت یہ ہے کہ دُنیا سے دستبردار ہو کر اُس کو چھوڑ دے، اُس کو ایک آلودگی سمجھ کر اُس سے کنارہ کش ہو جائے، اُس کو اہمیت دیکر اپنے لئے لغتہ کا موجب خیال نہ کرے، اُس کو اپنی پاک سمجھ کر اُس میں تصرف نہ کرے اور نہ ہی اس خیال سے افروز طلبی کرے۔ اب اگر کوئی دُنیا بھر کے خزانوں کا بھی مالک ہو جائے اور اُس میں یہ صنعتیں موجود ہوں تو اُس کے لئے دُنیاوی جاہ و جلال مضر نہیں۔ بلکہ وہ شخص فقیر ہے باوجود اس کے کہ بظاہر وہ غنی ہے۔

صاحبِ حال

نیز فقیر کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے حال کے اعتبار سے بھی فقیر ہو یعنی حال پر اُس کو مطلق انتفاع نہ ہو اور اُس کے ملو خفا ناطر کھنے سے اُس کو تسلی نہ ہو۔ بالغاظ دیگر احوال کے ساتھ ٹھہر نہ رہے اور اُن پر اعتماد کر کے اپنے آپ کو

بے نیاز خیال نہ کرے، ارادہ ہی وہ اس لئے ان کا محتاج ہو کہ ان سے اُس کو سکون اور تسلی حاصل ہوتی ہے۔

ترکِ مُراد

فقر کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ صبر، رضا، توکل اور انابت کے مقامات میں اللہ تعالیٰ کی موافقت پر عمل پیرا ہو۔ اپنی خواہش نفسانی کے مقتضائے عمل نہ کرے۔ جس کا بالفاظِ دیگر یہ مطلب ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی مراد حاصل کرنے کے لئے کوشاں نہ ہو۔ کیونکہ فقیر وہ ہے جس کا ظاہر اور باطن خدا نے تعالیٰ کے دُعا ہو، وہ اپنے نفس کی مراد کا کبھی خواہاں نہیں ہوتا، اُس کے احوال اور مقامات میں ہواؤ نفس کو کچھ بھی دخل نہیں، بلکہ واحد حق کے شہود نے اُس کو اپنے نفس کے شہود سے غائب کر دیا ہوتا ہے، اور اس لئے اُس کا ہر ایک ارادہ اللہ تعالیٰ کی مراد کے تابع ہوتا ہے۔

فقیر صادق کی شناخت

فقیر کا بھروسہ تمام تر اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے، اور اُس کی اولوالعزمی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسری چیز پر نہیں ٹھیرتی وہ اللہ تعالیٰ کی پاک محبت میں سترق ہو کر ماسوی اللہ کی محبت سے فنا ہو جاتا ہے، اُسی کے اوامر میں اپنی خواہش نفس کو مدغم کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حُسن انتخاب کو اعتماد پر اپنی پسند و دستبردار ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں اور اُس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، خشوع اور خضوع اُس کے حرکات و نمایاں ہوتے ہیں، تواضع اُس کی صفت لازمہ بن جاتی ہے، اُس کا قلب سلیم ہو جاتا ہے، وہ بہت جلدی حق قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف دُور پڑتا ہے، وہ اپنی زبانِ قائل یا حال سے کسی قسم کا بدعویٰ نہیں کرتا، اور نہ اُس کے دل میں کوئی ایسی تعلقِ خطور کرتی ہے کہ وہ تمام اسوا

سے نفرت کرتا ہے اور جو چیز اُس کو اللہ تعالیٰ کے قریب بنائے، اُسی کی طرف اُس کی رغبت اور میلان ہوتا ہے، گو بظاہر لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتا ہے لیکن دراصل اُس کا ان سے تعلق بعید ترین ہوتا ہے، جس چیز سے وہ وحشت کرتے ہیں، اُسی چیز سے ان کو اُس حاصل ہوتا ہے و بالعکس۔

قیود سے آزادی

فقیہ رسوم کی قید سے آزاد ہوتا ہے اور دنیاوی اغراض اُس کو غلام نہیں بنا سکتے۔ کسی چیز کے حصول کی خوشی نہیں، اور اُس کے چلے جانے یا امید نہ ہونے کا رنج نہیں۔ جو شخص اُس کے ساتھ ہم نشین ہوگا، اُس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی اور جس شخص کی اُس پر نظر پڑے گی اُس کو خدا یاد آ جائیگا۔

تخلی، ہمدردی اور جاں نثاری

فقیہ لوگوں پر اپنا بوجھ مطلق نہیں ڈالتا مگر اُن کی تکلیف اٹھانے کے لئے وہ تیار ہوتا ہے۔ کسی کو آزار نہیں دیتا، لیکن اگر کوئی دوسرا اُسے آزار پہنچائے تو وہ اُس کو خوشی سے برداشت کرتا ہے۔ ہر وقت دوسروں کی خیر خواہی میں رہتا ہے اور اپنی جان و مال اور آبرو کو اُن کے لئے وقف کئے ہوئے ہوتا ہے۔ جس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ اُن سے کسی قسم کا معاوضہ چاہتا ہے یا اپنا انتقام لےنے سے عاجز ہے۔

بقیہ اوصاف

فقیہ فضول باتوں میں اپنے آپ کو مشغول نہیں کرتا اور نہ ہی خدا کو دئے ہوئے مال اور رزق میں بخل کرتا ہے، سچائی، پاک دامنی، ایثار، تواضع، بردباری اور متانت اُس کے خاص اوصاف ہوتے ہیں۔ جو کچھ وہ لوگوں کو دیتا ہو اُس کا صلہ کسی شکل میں اُن سے نہیں چاہتا۔ وہ کسی کو جبر کرتا نہیں، کسی سے جھگڑتا

نہیں، اور نہ کسی سے کچھ مطالبہ کرتا ہے۔ وہ کسی پر اپنا حق نہیں سمجھتا اور نہ کسی پر احسان جتاتا ہے، وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت کرتا ہے، اور وقت کی قدر کرتا اور اپنے کام میں مشغول رہتا ہے۔ اپنی زبان کو ضبط میں رکھتا ہے۔ دن رات میں اُس کا کوئی لحظہ اور لمحہ سلوک الی اللہ سے خالی نہیں ہوتا۔ اُس کو پاک محبت اور شوق کے داعی نے اپنی طرف بلایا تو وہ سر کو پاؤں بنا کر اُس کی جانب دوڑا اور تمام تر اُسی میں محو ہو گیا۔ ۷

وانما یحمد القوم الشری عند المصباح

ترجمہ: قوم کو اپنی شبِ رومی کی قدر اُس وقت معلوم ہوتی ہے جبکہ وہ صبح سویرے منزلِ مقصود تک پہنچ جاتی ہے۔ (اور دوسرے لوگ جنہوں نے خوابِ نوشیں کو ترجیح دی، سیابان میں پڑے بھٹکتے ہیں)۔

نوٹ: اس کے بعد علامہ ابن قیمؒ نے ایک طویل عربی قصیدہ لکھا ہے جس کا ماحصل تلمذِ ان مقاماتِ عالیہ اور احوالِ سامیہ کی تحصیل کی ترغیب اور تشویق ہے۔ جس کا ترجمہ عام ناظرین کے لئے خاص دلچسپی کا موجب نہ ہونے کی وجہ سے ترک کر دیا گیا ہے۔ یہ قصیدہ اصل کتاب مطبوعہ مصر میں صفحہ ۶۲ سے صفحہ ۶۶ تک درج ہے۔ (مترجم)

باب ۳

انسان اور حوائج ضروریہ

فصل

ذی حیات کی ضروریات

نافع اور مضر

یہ ایک ایسا قاعدہ ہے جس کی اہمیت انسان کے لئے اُس کی غذا اور نفس سے بھی بڑھ کر ہے، بلکہ اُس رُوح سے بھی زائد ہے جس سے اُسکی زندگی کا قیام ہے۔
میشک ہر ایک چیز جو زندہ ہے اس بات کی محتاج ہے کہ اپنے لئے اشیاءِ نافعہ حاصل کرے اور مضر اشیاء کو اپنے سے دفع کرے۔ اشیاءِ نافعہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن سے اُس کو لذت اور سرور حاصل ہو، اور مضر اشیاء وہ ہیں جو اُس کے لئے درد اور تکلیف کا موجب ہوں۔ لیکن اس کے علاوہ اور دو قسم کی چیزیں بھی ہیں: ایک وہ جو اُس کے لئے اشیاءِ نافعہ کے حصول میں مُعین اور مددگار ثابت ہوں۔ دوسرے وہ جو مضر اشیاء کے روکنے کا کام دیں یا اُن کو دفع کرنے میں مدد دیں۔
انفرض یہ سب چار قسم کی اشیاء ہوں گی اور انسان کو بلکہ ہر ایک ذی رُوح کو انہی

سے واسطہ پڑتا ہے۔

انسان کا مطلوب

جب تم نے یہ سمجھ لیا کہ انسان کو چار قسم کی چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے تو اب یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کا محبوب اور مطلوب ہے اور وہی اُس کے لئے حصولِ مطلوب کا مددگار بھی ہے۔ وہی محبوب ہے اور وہی مُعین۔ اسی طرح یہ بھی جان لو کہ اُس کے ماسوا کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو تمہارے لئے مطلوب اور محبوب ہو سکے۔ بلکہ اُس کا وجود قسم ثانی سے ہے جس کا شتر ذبح کرنے کے لئے بھی وہی واحد حق تمہارا مُعین اور مددگار ہو سکتا ہے۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کی تفسیر

اس سے ثابت ہوا کہ چاروں باتیں جن کی تفصیل مندرجہ بالا سطور میں کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی ذاتِ مقدسہ میں جمع ہیں۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں یہ مضمون نہایت خوبی کے ساتھ ادا کیا گیا ہے۔ کیونکہ عبادت اُسی کی کی جاتی ہے جو کامل ترین وجہ پر مطلوب اور مقصود ہو۔ اسی طرح استعانت کا مستحق وہی ہے جو حصولِ مطلوب اور دفعِ مکر وہ دونوں کے لئے تمہارا مددگار ہو سکے اور وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں اور نہ ہو سکتا ہے۔

عبادت اور استعانت

عبادت اُس کی صفتِ اُلُوہیت کا مقتضار ہے اور استعانت اُس کی ربوبیت کے آثار اور نتائج میں سے ہے۔ کیونکہ اللہ وہی ہے جس کی محبت اور انابت اور غائتِ تعظیم و تکریم کے ساتھ عبادت کی جائے اور سب وہی ہے جو اپنے بندوں کی پرورش کرے، اُن کو پیدا کر کے تمام اُن باتوں کی طرف اُن کی لئے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں اسی دلیلِ اقدس حقیقت کو ہر وقت پیشِ نظر رکھنے کی تعلیم دیتی ہے۔ ترجمہ

رہنمائی کرے جن سے کہ اُن کو پیدائش کے بعد اپنا اپنا کمال حاصل ہو سکتا ہو۔
نیز تمام مضر اشیاء اور موانع کمال سے محفوظ رہنے اور اجتناب کرنے کا اُن کے
لئے سامان مہیا کرے۔

قرآن کریم میں سات ایسی جگہیں ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کی اِن دونوں معبود
(اور مَعْنِیٰ) صفتوں کو تصریح یا اشارۃً بیان کیا گیا ہے :

(۱) اِیَّاكَ تَعْبُدُ وَاِیَّاكَ تَسْتَعِيْذُ - (۴: ۱)

(۲) عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَالْیَہِ اٰیٰتُہٗ - (۱۱: ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱)

(۳) فَاَعْبُدْہٗ وَتَوَكَّلْ عَلَیْہِ - (۱۲: ۱۱)

(۴) عَلَیْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَیْكَ اٰنَبْنَا - (۴: ۶۰)

(۵) وَتَوَكَّلْ عَلَی الْحَیِّ الَّذِی لَا یَمُوتُ وَ سَتَجِدُ یَحْمِیْدُہٗ - (۵۸: ۲۵)

(۶) عَلَیْہِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَیْہِ مَتَّابٌ - (۳۰: ۱۳)

(۷) وَاذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَغِ اِلَیْہِ تَبَعًا رَّبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلٰہَ

اِلَّا ہُوَ فَاتَّخِذْہٗ وَكِیْلًا - (۸: ۷۳)

آخرینش کی غایت دعا علمت الحزن دلائل الایمان

مضمون بالا کی تائید میں کہا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اپنی
عبادت کو لئے پیدا کیا جو اُس کی معرفت اور اُس کی محبت اور اُس کی طرف
انابت کرنے اور اُس کے حق میں خلوص رکھنے پر مشتمل ہے۔ اُسی کی یاد سے ان
سے دلوں کو تسکین اور اطمینان حاصل ہوتا ہے اور آخرت میں اُسی کے دیدار
کے دلوں کو تسکین اور اطمینان حاصل ہوتا ہے اور آخرت میں اُس کے دیدار سے اُن
کی آنکھیں ٹھنڈی ہونگی۔ آخرت میں کوئی نعمت اُس سے بالاتر اور اُنکے نزدیک اُس
سے محبوب نہیں کہ وہ اُسکے جمالِ کبریا کا نظارہ کریں جیسے کہ اس دُنیا میں کوئی نعمت
اُس سے بالاتر اور اُنکے نزدیک اُس سے محبوب نہیں کہ وہ اُس پر ایمان لائیں اور اُسکی

معرفت اور محبت میں سرشار ہوں۔

مقصود بالذات

یاد رکھو کہ وہ اپنے مولائے پاک کی عبادت کو اسی طرح بلکہ اس کو بھی زائد محتاج ہیں، جیسا کہ وہ اپنی پیدائش اور رزق میں اُس کی ربوبیت کے محتاج ہیں۔ کیونکہ یہی عبادت اُن کے لئے وہ مقصود بالذات چیز ہے جس کے برابر اور کوئی چیز اُن کے لئے مقصود اور مطلوب نہیں ہو سکتی۔ اسی کی بدولت ان کو سعادت اور کامیابی حاصل ہوگی۔

متحرک اور عامل پیدا کرنے کی وجہ

اسی عبادت کے لئے اُن کو زندہ متحرک اور عامل پیدا کیا گیا ہے اور اُن کی تمام تر صلاحیت اور کامیابی اور حقیقی لذت اور مسرور اسی میں ہے۔ اور اُس کے بغیر اُس کا حاصل ہونا ناممکن ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ	جس کسی نے بھی میری یاد سے روگردانی کی،
مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ	بیشک اُسکی زندگی تکلیف دہ ہوگی اور ہم اُس کو
اعْمَى - (۲۰۱ : ۱۲۳)	قیامت کے دن اندھا کر دیں گے۔

فصل) اسلام کا اضل الاصول

توحید ربوبیت اور شجاعت

یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک گناہ کو اگر چاہے تو بخش دے، لیکن شرک کو ہرگز نہیں بخشتا۔ اسی لئے کلمہ توحید کو افضل الحسنات کہا گیا ہے۔

اور توحیدِ الوہیت کو دینِ اسلام کا اصل الاصول قرار دیا ہے۔ لیکن توحید ربوبیت جس کا سب مخلوق کو (چاہے موحد ہو یا مشرک) اعتراف ہو، نجات کے لئے نہایت کافی نہیں (جہنگِ توحیدِ الوہیت اُس کے ساتھ شامل نہ ہو، نجات حاصل نہیں ہو سکتی) لیکن باوجود اس کے توحیدِ ربوبیت بھی نہایت ضروری ہے اور توحیدِ الوہیت کے منکرین کو قائل کرنے کے لئے زبردست دلیل ہے۔

نتیجہ عبادت

صحیح حدیث میں ہے "بندوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اُس کی عبادت کریں اور کسی کو بھی اُس کا شریک نہ بنائیں۔ اور بندوں کا اُس پر یہ حق ہے کہ جب وہ ایسا کریں تو وہ اُن کو عذاب نہ دے" اور جب وہ اُس کے پاس حاضر ہوں تو وہ اُن کو عزت بخشنے۔

جس طرح عبادت انسان کے لئے اُس کا انتہائی مطلوب ہو اور اُس کی سچی لذت اور سرور اسی میں ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندوں سے عبادت مطلوب ہے، اور جب اُس کا بندہ اس میں مشغول ہو تو وہ اُس کو نہایت پیارا معلوم ہوتا ہے۔ اور جب آدمی اُس کی عبودیت اور طاعت کی طرٹ رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اُس وقت جو خوشی حاصل ہوتی ہے، وہ اُس سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو کسی ایسے آدمی کو حاصل ہو، جس نے اپنے سفر میں اپنی سواری کی اونٹنی تم کر دی ہو، جس پر اُس کے کھانے پینے کا سامان بھی لدا ہوا تھا، اور وہ اُس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک کر بیٹھ گیا ہو، اور اُس کے منہ سے وہ بالکل مایوس ہو گیا ہو، اور پھر اُس کو وہ اونٹنی خود بخود مل جائے۔ اب تم خود سمجھ سکتے ہو کہ اس سے بڑھ کر بھی بھلا کوئی خوشی ہو سکتی ہے؟

اللہ رب العالمین

حقیقی خوشی کا ذریعہ

علیٰ ہذا القیاس انسان کے لئو بھی اس سے بڑھ کر خوشی نہیں کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کو موجود پاتا ہے جس کے ساتھ اس کو اُنس حاصل ہوتا ہے۔ وہ اُس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اُس کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے۔ اُس کی یاد سے اُس کے دل کو تسکین اور اطمینان حاصل ہوتا ہے اور اُس کی معرفت اُھرا سکے شوق دیدار سے اپنے قلب کو معمور رکھتا ہے۔ تمام کائنات میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی چیز اُس کو ایسی نظر نہیں آتی ہے جس کو وہ اپنی توجہ کا قبلہ قرار دے اور جس سے اُس کو طمانیت اور خوشی حاصل ہو۔

یقینی بلاکت کا ذریعہ

لیکن جو شخص غیر اللہ کو اپنا معبود اور محبوب ٹھہراتا ہے اُس کو بھی اگرچہ ایک قسم کا اُنس اور سُورہ اور لذت محسوس ہوتی ہے مگر بعد کے آثار اور نتائج اُس کو حتیٰ میں پسینہ اسی طرح ٹھکاتے ہوتے ہیں جس طرح کسی لذیذ کھانے میں زہر ملا دی گئی ہو۔ جس کے کھانے میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ لیکن اس کا انجام یقینی بلاکت ہے۔

قرآن شریف میں وارد ہوا ہے :

كُوْنَا فِيْهِمَا اِلٰهًا ۙ لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُوْنَ
اِنَّ رَبَّ الْعَرْشِ عَظِيْمٌ ۙ

اگر زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ کے بغیر اور خدا بھی ہوتے تو یقیناً آسمان و زمین کے نظام میں خلل آجاتا۔ اسلئے پاک ہے وہ خدا جو عرش برہنہ مالک ہو اُن باتوں سے جس سے لوگ اُسکی وصف بیان کرتے ہیں۔

(۲۱ : ۲۲)

فصل نظامِ عالم کا قیام

ایک خدا

یہ ایک حقیقت ہے کہ زمین و آسمان اور دیگر مخلوقات کا قیام اور نظام ایک خدا کو اپنا معبود بنانے کے ساتھ وابستہ ہے، اور اگر کسی دوسرے کو معبود بنایا بھی جائے تو وہ سچا معبود نہیں ہوگا، جس کو عبادت کا مستحق کہا جاسکے۔ سچا معبود صرف ایک ہے جس کا کوئی شریک اور مثیل نہیں۔ اور تمام کائنات کی صلاحیت اسی میں ہے۔ بصورتِ دیگر تمام عالم کا نظام بکھرجائے۔ جیسا کہ تمام مخلوق کی پیدائش اور ان کا وجود واحد قہار کی خالقیت کا محتاج ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ ایک ہی درجہ کے دو مساوی خالق موجود ہوں، اسی طرح یہ بھی ناممکن ہے کہ ان کی بقا اور صلاحیت دو مساوی المرتبہ خداؤں کی الوہیت کا نتیجہ ہو سکے۔

توحید فی العبادت

جب تم نے یہ سمجھ لیا کہ زمین و آسمان میں ایک ہی خدا ہے تو اب یہ سمجھ لو کہ انسان کے لئے نہایت ضروری ہے کہ وہ ایک ہی خدا کی عبادت کرے، بلا شرکتِ غیرے اُسی ایک کو اپنا محبوب ٹھہرائے، اپنی بیم و امید کو اُسی ایک سے وابستہ رکھے، اُسی ایک پر اُس کا اعتماد اور بھروسہ ہو، اُس کا ہر ایک عمل (جس پر وہ ثواب یا عذاب کو منحصر خیال کرتا ہے) محض اُسی کے لئے ہو، وہ کسی دوسرے کی قسم نہ کھائے، کسی کی نذر اپنے مال میں مقرر نہ کرے، اُس کا حضور اور حضور

اور نذول اُسی ایک کے سامنے ہوا اور اُس کا سجدہ اور دیگر اقسامِ تقرب اور عبادت اُسی ایک دعدہ لا شریک لہ کے لُوحِ مخصوص ہوں۔ اور جتنا کہ بدن اپنی حیات اور بقا کے لُوح کا محتاج ہے، یا جس قدر آنکھوں کو نورِ بصارت کی ضرورت ہے اُس سے بہت زائد آدمی ان باتوں کا محتاج ہے۔

رُوح کی صلاحیت

رُوح اور بصارت بھی سمجھانے کے لُوح ایک مثال ہے، ورنہ اسکی اہمیت کا صحیح اندازہ لفظوں میں اور مثالوں کے ذریعہ نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ انسان کی ذات کی حقیقت اور ماہیت اس کا رُوح اور قلب ہی اور وہ اپنی صلاحیت اور بقا اور حیاتِ جاوداں کے لُوح اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اُس کے لوازم الوہیت بجالانے کا بعینہ اسی طرح محتاج ہے جس طرح کہ جسم اپنی چند روزہ بقا کے لئے رُوح کا محتاج ہے۔ رُوح کو اس دُنیا میں اس کی یاد کے بغیر اطمینان حاصل نہیں ہوتا، اور وہ اس حیاتِ فانیہ میں (اپنی استعداد کے موافق) جدوجہد کر کے اُسی کے ساتھ ملائی ہوگا اور ایسا ہونا ضروری ہے، اور رُوح اور قلب کی تمام تر صلاحیت اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اُس کی عبودیت میں ہی۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اُس سے راضی ہو جائے، اور اُس کے نزدیک وہ عزت کا درجہ حاصل کرے۔

فصل

دُنیاوی لذات کی ناپائیداری

حقیقی اور غیر حقیقی لذتیں

اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عبودیت کے بغیر انسان کو ہر چند دوسرے کمالات

سرور اور لذت حاصل ہوں، وہ پائدار نہیں ہونگی، بلکہ اس قسم کے کمالات اور لذت ایک نوع سے دوسری نوع کو، اور ایک فرد سے دوسرے فرد کو انتقال کرتی رہتی ہیں۔ آج ایک شخص ان کے حصول کی وجہ سے لذت اور سرور میں ہو تو کل ان کے زوال کی وجہ سے تکلیف اور عذاب میں ہوگا۔ اور بعض اوقات تو یہ لذتیں اس قدر غیر حقیقی ہوتی ہیں جس کی مثال بعینہ حسب ذیل ہے۔

واضح مثال

ایک شخص کو خارش کی بیماری ہے، اُس کو بدن کے کھانے میں بظاہر اتنا مزد آتا ہے کہ وہ کھاتے کھاتے اپنی بٹری کو چھیل ڈالتا ہے اور اُس کے جسم سے جا بجا خون بہنے لگتا ہے، اور یہ غیر حقیقی لذت بالآخر اُس کے قی میں از دیاد مرض اور تکلیف شدید کا موجب ہوتی ہے۔ بعینہ اسی طرح غیر اللہ کی محبت سے انسان کو جو لذت حاصل ہوتی ہے، اُسکی مثال کھجلی کی لذت کی ہے جسکا انجام عذاب و ہلاکت ہے۔ اب اگر کوئی صاحب عقل ہے تو وہ ضرور حقیقی اور غیر حقیقی لذتوں کا آپس میں موازنہ کرے گا اور پھر اُس لذت کو ترجیح دیگا جو حقیقی اور پائدار ہے۔

خلاصہ کلام

اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے واحد حق خدا کی عبادت سے ایک لمحہ بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اور وہ اُس کی عبادت کا اتنا محتاج ہے جو ہر ایک ایسی جستیاں سے بالاتر ہے جس کا تصور کیا جاسکتا ہے (روح اور جسم کی احتیاج سمجھانے کے لئے اس کی ایک مثال ہو سکتی ہے جیسا کہ مذکور ہوا) اس کے ماسوا سب کچھ باطل اور ہیچ ہے۔ اسی لئے امام الحنفیہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا تھا "لَا مَحِيبَ الْاَخِلَائِیْنَ" (۷: ۷۷) ترجمہ: میں مٹ جانے والی باطل اشیاء سے محبت نہیں کر سکتا۔

فصل

پہلا بنیادی اصول

انسان کی روحانی غذا

اس کی بنا دو باتوں پر ہے جو اس مضمون کا بنیادی اصول ہے: پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اُس کی معرفت اور محبت، اُس کی عبادت اور پھر عباد میں اخلاص، اور خاص اُسی پر اعتماد اور بھروسہ رکھنا اور توکل کرنا۔ یہ تمام چیزیں بذاتِ خود انسان کی روحانی غذا ہیں، اور اُس کی بقا اور قیام کا موجب ہیں۔ اہل ایمان کا یہی مذہب ہے اور قرآن کریم نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔

عبادت کو متعلق غلط فہمیاں

یہ غلط (بالکل غلط) ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ایک تکلیف اور مشقت ہو جس میں قلب کو لئے کوئی لذت اور سرور نہیں بلکہ اس سے فقط بندہ کی آزمائش کرنا مقصود ہے۔ یہ اُن لوگوں کا قول ہے جو حکمت اور تعلیل کے منکر ہیں۔ نیز یہ کہنا بھی غلطی ہے کہ آخرت کا اجر اور ثواب انسان کی اُس تکلیف کا معاوضہ ہے۔ کیونکہ اگر یہ معاوضہ نہ ہو تو اس حالت میں اُس کو خدا کا مخلوق ہونا پڑے جس سے اُس کی عیش و نغدہ ہو جائے۔ یا جیسا کہ فلاسفہ کہتے ہیں کہ اُن تکلیف شرعیہ سے مراد نفس کی ریاضت اور تہذیب ہو تاکہ اس میں خالص حقائقِ غلطیہ قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو۔

اصل حقیقت: اصل حقیقت ان تمام اقوال سے بالاتر ہے۔ مجبور کے ادا کر کے تعمیل

کرنا خنکی چشم اور مسرت قلب کا موجب ہوتا ہو اور روح اور قلب کو لئے اس سے بڑھ کر کوئی لذت نہیں۔ نماز اور حج میں اس کے لئے خنکی چشم ہے، روزہ اور ذکر اور تلاوت قرآن میں اُس کے قلب کو انتہاء درجہ کی خوشی حاصل ہوتی ہے، اور صدقہ کے تو کیا کہنے ہیں۔ اسی طرح جمادات اعداء، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لوگوں کو خدا کی طرف بلانا، دشمنانِ دین کی ایذا میں سنا وغیرہ یہ وہ اُمور ہیں جن میں (ایک سچے مومن کے لئے) خاص خوشی کا سامان مضمر ہے۔ لیکن ۵

ذوقِ ایں مئے نشناسی بخدا تانا چشتی

مطالعہ ماحول

پس ایسے شخص کے لئے جس کا فہم غلیظ اور طبع کثیف ہو، اور وہ خود اسکی چاشنی سے لذت آشنا نہیں ہوا، اس بات پر غور کرنا چاہئے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو انسان کو اپنے وطن عزیز کی مفارقت اور اپنے احباب اور اعزہ یہاں تک کہ اپنے سگے باپ اور بیٹوں کے ساتھ قطع تعلق کر دینے پر آمادہ کر دیتی ہے، بلکہ وہ اپنے ان قریب تر عزیزوں کو اپنے رب تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے قتل کرنی تک سرورِ یغ نہیں کرتا۔ خدا کی راہ میں قتل ہونے کو وہ اپنا شرف سمجھتا ہے۔ اور اُس مدح اور تعظیم کی بجائے جو باطل کے اختیار کرنے سے حاصل ہو، مخالفین کی اس ملامت اور مذمت کو ترجیح دیتا ہے جو اتباعِ حق کی وجہ سے اُس کو سُنا پڑے۔

محبانِ صادق اور عاشقِ زار

تم جانتے ہو کہ جب تک دل میں کوئی فوق العادت عبادتِ خداوند اللہ اور سرور پیدا نہ ہو، ایسی باتوں کا انسان سے ظہور میں آنا ناممکن ہے اور واقعات اس کے شاہد ہیں، بلکہ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جو لذت اور سرور اللہ تعالیٰ کے

محبانِ صادق کو اُس کے ادا امر کی بجا آوری میں حاصل ہوتی ہے، وہ اس سے بدرجہا زائد ہوتی ہے جو ایک عاشق زار کو اُس وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ وہ اپنے معشوق کے کسی حکم کی تعمیل کرے، اور اُس کو یقین ہو کہ اس سے اسکو اپنے معشوق کی رضا مندی حاصل ہوگی۔ اس مضمون کو صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہو اور وہی اُس کی سچائی کا معترف ہو سکتا ہے، جس کی مراد اور محبوب صرف اللہ تعالیٰ کی ذاتِ مقدسہ ہو، اور اُس کی معرفت اور محبت کو وہ اپنی حیاتِ جان سمجھے۔ اُسکی طرف توجہ کرنے اور اُس کی یاد میں مشغول ہونے سے اس کو خوشی ہوا کرے، اور اسی میں اُس کے قلب کو تسکین اور اطمینان حاصل ہو۔

فصل دوسرا بنیادی اصول

آخرت کی روحانی لذات

دوسری بات جس کو اس مضمون کا اصول کہہ سکتے ہیں کہ نعمائے آخرت کا رُوح دروانِ یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی دیدار سے مشرّف ہو، اُسکی ہمکلامی کا فخر حاصل کرے، اور اُس کی رضا مندی اور اُس کا قُرب اُس کو حاصل ہو۔ یہ غلط ہے کہ آخرت کی نعمتیں لذیذِ مطعومات اور شروبات کا حظ اُٹھانے، لباسِ فاخر پہننے اور حیوانی جذبات کو پورا کرنے تک محدود ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اہلِ جنت کو جو لذت اپنے مولائے پاک کی لقاء اور ہمکلامی سے حاصل ہوگی، وہ اس سے بالاتر ہے کہ اُس کا تصور کسی کے دل میں خطور کرے یا قوتِ خیالی اُس

کا خاکہ کھینچ سکے۔

رسول اللہ کی دعا

امام احمدؒ نے اپنی مسند میں اور ابن حبانؒ اور حاکمؒ نے اپنی صحیح میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا نقل کی ہے جس کا ایک فقرہ یہ ہے "وَسَالَتْ لَذَّةُ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَاشْتَوَى إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَاءٍ مُقَرَّةٍ وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ۔ (بار خدا یا! میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھ کو اپنے چہرہ زیبا کی طرف دیکھنے کی لذت عطا کر اور اپنے لقاء کا شوق بخش دے بغیر کسی تکلیف کے جو ضرر پہنچائے یا کوئی فتنہ جو گمراہ کر دے)۔

محرومی لقاء

اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام پاک میں کافروں کو دوزخ کی وعید سنانے سے بھی پیشتر محرومی لقاء کی وعید سنائی ہے۔ سورہ مطہفین میں ارشاد ہوتا ہے :

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ نَحْوُونَ، إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ۔	جیسا کہ انہوں نے خیال کیا ہوا ہے، ویسا ہرگز نہیں، بیشک یہ لوگ اُس دن اپنے رب تعالیٰ کے دیدار سے محروم رہیں گے اور اس پر طرہ یہ کہ وہ دوزخ میں داخل ہوں گے۔
---	---

(۸۳ : ۱۵، ۱۶)

لذت دیدار

الغرض محبوبیت اور محرومی لقاء کا عذاب اُسکے دشمنوں کے حق میں دوسرے تمام عذابوں سے بڑھ کر ہے، اسی طرح اُسکے دیدار کی لذت تمام دیگر لذائذ سے اس کے دوستوں کے لئے افضل ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اُسکے دوستوں کے لئے کوئی جسمانی لذت اس کے برابر نہیں ہو سکتی کہ وہ اُسکے لقاء سے بہرہ یاب ہوں۔ اُس کا کلام سنیں اور اُس کا قرب ان کو حاصل ہو۔

فصل اثباتِ مدعا کی دلیل

پہلی دلیل

مذکورہ بالا ہر دو اصول قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں۔ اہل علم و ایمان کا اس پر اتفاق ہے، مشائخ طریقت اور اکابر معرفت نے اس موضوع پر بہت کچھ لکھا اور لکھا ہے۔ اہل سنت و الجماعہ کا یہی مذہب ہے۔ اور فطرتِ سلیمہ کو اس کے تسلیم کرنے میں تاثر نہیں۔

جو لوگ اس حقیقتِ باہرہ سے انکار کرتے ہیں، علماء ربانیت ان کو کبھی تو قرآن حدیث اور آثارِ سلف کو ذریعہ قائل کرتے ہیں اور کبھی ان کے مقابل میں ذوق اور وجدان کی دلیل لاتے ہیں، بعض اوقات ان کو فطرت پر توجہ دلاتے ہیں۔ اور جب یہ تمام ذرائع ناکام ثابت ہوں تو ان کو بذریعہ قیاس و تمثیل سمجھاؤ کی کوشش کرتے ہیں۔

ہم نے اپنی ایک ضخیم کتاب ”موسمہ المور والصفاتی“ میں جو اللہ تعالیٰ کی پاک محبت کو موضوع پر اور اُس کے اقسام و احکام کی بابت لکھی ہے، ان سب طریقوں سے استدلال کیا ہے اور پورے ایک سو سے بھی زائد ثبوت دئے ہیں۔

دوسری دلیل

اس مقصد کی توجیح اور اثبات میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ مخلوق کو کسی دوسری مخلوق کے لئے کسی قسم کے نفع اور ضرر کا اختیار نہیں، اور نہ وہ علماء اور منج میں خلل رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے اپنے بندے کو پیدا کیا، اُس کے لئے روزی

کا سامان کیا، اس کو اپنی ضروریات پورا کرنے کو راستوں سے واقف کیا، اور طرح طرح کی نعمتوں سے اُس کو مالا مال فرمایا۔ اور باوجودیکہ وہ بے نیاز مطلق ہے، اور انسان اپنے گناہوں اور نافرمانیوں سے اُس کو ناراض کرنے میں کمی نہیں کرتا، پھر بھی وہ اُس کے ساتھ سلوک فرماتا ہے، جس سے خواہ مخواہ اُسکی محبت دل میں جاگزیں ہوتی ہے۔

جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی اُس کو رفع فرماتا ہے، اور اگر وہ اُس پر اپنا فضل فرمانا چاہے تو کوئی اُس کا ہاتھ کپڑے والا نہیں۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں اسی مضمون کی تصریح کی گئی ہے :

لَئِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ - (۱۰ : ۱۰۷)

اگر اللہ تعالیٰ تجھے تکلیف دینا چاہے تو اُس سے ہٹانے والا کوئی نہیں مگر وہ خود اللہ۔ اور اگر تجھے بھلائی پہنچانی چاہے تو اُس کے فضل کو کوئی روکو والا نہیں۔

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے :

وَمَا يَنْفَعُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ ذَنْبِهِمْ وَلَا يُمْسِكُ لَهُمْ أَمْوَالَهُمْ إِلَّا يُعْطُوا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ - (۲ : ۲۵۵)

اللہ تعالیٰ لوگوں کیلئے اگر رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی بند کر نوا لا نہیں۔ اور اگر بند کر دے تو کوئی کھول نہیں سکتا اور وہ غالب حکمت والا ہے۔

تصرف منع و عطا

انسان کا انسان کو نفع یا ضرر پہنچانا یا کسی چیز کا دینا نہ دینا اللہ تعالیٰ کے اذن اور ارادہ پر منحصر ہے، اور تمام تصرف اور فرمانروائی ظاہر اور باطن میں اس سے پہلو بھی اور اس سے پیچھے بھی خاصۃً اُسی کے لئے ہے (اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا) وہی دلوں پر قابض ہے اور ان میں حسب ارادہ تصرف فرماتا ہے۔ ضرر، نفع، عطا، منع، انقض اور رفع سب کچھ اُسی کے اختیار میں ہو۔ فرمایا :

مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا هُوَ اخْبَرُهَا بِمَا صَيَّرَ -
کوئی ایسا جانور نہیں جسکو وہ ملحقہ کربالوں سے
پکڑے ہوئے (یعنی ہر ایک چیز پر اسکو پورا
پورا اقتدار حاصل ہے)۔ (۵۶ : ۱۱)

اور فرمایا :

اَلَا لَہُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰہُ
رَبُّ الْعَالَمِیْنَ -
بیشک پیدا کرنا اور حکم صادر فرمانا اُسی اللہ کے
تصرف میں ہے، بہت برکت والا ہے، وہ خدا
جو تمام جہانوں کا پرورش کرنے والا ہے۔ (۵۷ : ۷)

قرآن کا طرزِ بیان

توسیع و وسعت کی یہ دلیل پہلی دلیل کی نسبت زیادہ واضح اور مؤثر ہے، اور
اسی لئے قرآن کریم میں اکثر یہی دلیل استعمال کی گئی ہے۔ لیکن جس شخص نے قرآن
پاک کے طرزِ بیان پر غور کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ اگرچہ بظاہر موقر الذکر قسم
کی دلیل پیش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے ضمن میں برابر اہل الذکر و دلیل کی
طرف بلایا جا رہا ہے۔ کیونکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فقط اُسی پر بھروسہ کیا
جائے، اُسی سے استعانت کی جائے، اور اپنی تمام درخواستیں صرف اُسی کے
پیش کی جائیں۔ کیونکہ اُس نے اپنی بندوں پر قسم قسم کے احسانات کئے ہیں اور اپنی
نعمتوں سے اُن کو بالامال فرمایا ہے۔ جس کا مقصد یہ ہے کہ اُسی کو اپنا معبود اور
محبوب ٹھہرایا جائے، اور جب اُس نے اس کو اپنا معبود اور محبوب ٹھہرایا تو اُس
کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اُنسی کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرے، اور اس طرح وہ
(بلا واسطہ نہ ہی) بالواسطہ پہلی وجہ میں داخل ہو جائیگا۔

فطری تقاضا

اسی طرح ہر جس شخص پر کوئی بڑی تکلیف یا مصیبت نازل ہوتی ہے یا کسی

بات کا خوف اُس کو پریشان کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تضرع اور زاری کرنا شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اپنی مناجات میں حلاوت معلوم ہونے لگتی ہے، اور اُس پر ایمان رکھنے اور اُس کی طرف انابت اور رجوع کرنے میں اُس کو دلالت محسوس ہوتی ہے جس کو وہ اپنی حاجت پورا ہونے سے بھی زیادہ محبوب سمجھتا ہے۔ لیکن ابتداءً اس کے لُؤ اس حالت کا تصور کرنا دشوار بلکہ ناممکن تھا، اور اس لئے وہ اُس کے طلب کرنے کو قاصر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کے لُؤ وہ اسباب تمیہ کئے جن سے بالآخر مطلوبہ نتیجہ ظہور میں آیا۔

توکل علی اللہ کے اسباب

قرآن کریم میں نہایت کثرت کے ساتھ اسباب کا ذکر ہے کہ انسان اپنی تمام ضروریات کے لُؤ اُسی کی ذات پاک کا محتاج ہے۔ اور یہ کہ سر سے پاؤں تک اُسی کی نعمتوں اور احسانات میں اُس کا تدارک بندھا ہوا ہے۔ نیز جابجا اس میں آخرت کی نعمتوں اور خوشیوں کا بیان ہے۔ اور یہ تمام باتیں اُسی کی طرف رجوع کرنے کو حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس لئے اُسی کی ذات پر توکل کرنا اور اُسی کو اپنا محبوب ٹھہرانا اور اُس کے احسانات کے شکریہ میں مشغول ہونا لازم ہے۔

تیسری دلیل

نیز اس کی تائید اور تقویت کے لُؤ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ انسان کا غیر اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا اُس کے لُؤ سراسر ضرر ہے، جبکہ وہ اس مقدار سے زائد لُؤ جس قدر کہ اُس کے حق میں اُس کی عبودیت کے لُؤ ضروری اور کارآمد ہو۔ یا جس قدر کہ اُس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت بڑھانے اور فراغتِ قلب کے لُؤ مطلوب ہو۔ اگر ماکولات اور مشروبات میں سے (جن سے اُس کی زندگی کا قیام ہے) مقدار ضرورت سے زیادہ استعمال کرے تو کچھ شک نہیں کہ یہ زیادتی اُس

کے حق میں مضر یا منک ہوگی۔ اسی طرح ملبوسات کو استعمال اور شادی کرنے کی حالت ہو۔

محبتِ غیر اللہ کا نتیجہ

اگر آدمی کسی چیز کے ساتھ یہاں تک محبت رکھے کہ وہ محبت اُس کو عظیم دل میں گھس جائے تو یقیناً اُس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یا تو وہ خود اُس سے بیزار ہو جائیگا یا بصورتِ دیگر وہ اُس سے بُدا ہو جائیگا۔ علاوہ ازیں اس کو ہر حالت میں تکلیف کا سامنا ہے۔

دو گونہ رنج و عذاب است جانِ مجنوں را عذابِ فرقتِ یلیٰ و صحبتِ یلیٰ
اگر بالفرض اُسکے وصال سے بہرہ یاب ہو تب بھی اُس کا رنج اُسکی خوشی اور لذت سے بڑھ کر ہے۔ ہر ایک شخص جس نے واقعات پر غور کیا ہے اور ہر ایک حالت کا صحیح اندازہ لگایا ہے، وہ اس بات کی تصدیق کریگا کہ جو کوئی بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی دوسری چیز سے محبت کرے، اُس کا ضرر اُس کے فائدہ سے زائد ہوگا اور اُسکی خوشی اُس کے رنج اور تکلیف کو مقابلہ میں کا لعدم ہوگی۔

غیر اللہ پر اعتماد، خسران ہو

بنیہ بھی یاد رکھو کہ کسی مخلوق پر اعتماد اور توکل کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز پر تم کو بھروسہ ہو، اُسی چیز سے تم کو بلا اور مصیبت پیش آئیگی۔ اور استقلال اُس کا شاہد ہے۔ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے بنیہ کسی اور سے مدد کا جویاں ہوتا ہے، وہیں سے اُس کو خذلان نصیب ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے :

<p>وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لَعَلَّهُمْ يَنْصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّخَضَّرُونَ - (۴۷: ۳۶)</p>	<p>انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو خدا ٹھہرایا ہو تاکہ وہ خدا کی مدد کریں مگر وہ انکی مدد نہیں کر سکے بلکہ یہی انکے حاضر باش مُردین کا مددگار لشکر ہے۔</p>
--	--

حضرت امام الخفاف ابراہیم خلیل علیہ الصلوٰۃ والسلام مشرکین کو مخاطب کر کے

فرماتے ہیں :

<p>بیشک تم لوگوں نے اللہ کے سوا بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے جو دنیا کی زندگی میں تمہارے درمیان دوستی اور محبت کا موجب ہو لیکن غمخیز قیامت کو دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گے۔</p>	<p>إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا۔</p> <p>(۲۹ : ۲۵)</p>
---	--

چونکہ انسان کی تمام تر صلاحیت اور بہبود اسی میں ہے کہ وہ واحد حق کی عبادت کرے اور اُسی سے استعانت کیا کرے۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ غیر کی عبادت اور استعانت میں اُس کے لگو انتہا درجہ کا ضرر اور نقصان ہو۔

فصل رحمت الہی کا نزول

احسانِ حقیقی

اسکی توضیح اور تبیین اس سے بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ باوجود بے نیاز مطلق ہونے کو نہایت مہربان ہے اور ہر ایک طرح سے حمد و ثنا کا مستحق ہے، وہ باوجود بے نیاز ہونے کو اپنے بندوں پر احسانات فاضل فرماتا اور انواع و اقسام کی نعمتوں سے اُنکو سرفراز کرتا ہے، اُن سے ہر ایک قسم کی تکلیف اور مصیبت کو دور فرماتا ہے لیکن اس لئے نہیں کہ اس سے اُسکو کسی قسم کا فائدہ پہنچتا ہے، بلکہ یہ اُسکی خالص رحمت اور محض جود و احسان ہے۔ کیونکہ رحمت، جود، احسان اور لطف کرم اُس کے

اوصاف ذاتیہ ہیں جیسا کہ حیات، قدرت اور غنا رُاس کی صفات ذاتیہ ہیں۔ اور یہ تمام صفاتِ عملیہ اس کے لوازمِ ذات سے ہیں۔

احسانِ مجازی

برخلاف اسکے انسان کیلئے یہ ناممکن ہے کہ وہ ایسی حالت میں کسی کے ساتھ احسان کرے، جبکہ کوئی اپنی غرض اسکے مد نظر نہ ہو۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی قابلِ قدر ہستی کے محض اسکے صاحبِ کمال ہونے کی وجہ سے تعظیم کرے اور اسکے ساتھ محبت رکھے، اور اُسکی خدمت بجالانے میں ہر طرح سے سعی کرے۔ لیکن اولاً تم جانتے ہو کہ یہ احسان حقیقی نہیں۔ بلکہ درحقیقت اللہ تعالیٰ نے اُسکو اس صاحبِ کمال کیلئے مسخر کر رکھا ہے اور یہ اُسی کا تفضل اور احسان ہے کہ اُسکو اُس کے اغراض پُر کرنے کیلئے آلہ کار بنا دیا ہے۔

احسان کی بناء

بیاں ہمہ انسان کا بظاہر احسان پھر بھی خود غرضی سے خالی نہیں۔ کیونکہ کسی کی محبت سے محفوظ ہونا بھی ایک غرض ہے، خواہ اس محبت کی بناء جمالِ ظاہر پر ہو یا جمالِ باطن اُس کا موجب ہو۔ کیونکہ جب یہ لوگ انبیاء اور صالحین سے محبت کرتے ہیں اور ان کے دیدار کے طالب ہوتے ہیں، گویا بالفاظِ دیگر وہ ان کے دیدار اور ہمکلامی سے محفوظ ہونا چاہتے ہیں۔

اسی طرح جو کوئی کسی دوسرے انسان کے ساتھ اُسکی بہادری یا سخاوت یا ریاست وغیرہ کی وجہ سے محبت کرتا ہو تو اس کی غرض اُسکی محبت کا حظ اٹھانا ہوتا ہے۔ اور اگر وہ بالفرض اس محبت میں لذت محسوس نہ کرتا تو وہ کبھی اس محبت پر قائم نہ رہتا۔

دفعِ ضرر کا مقصد

اسی طرح جب وہ اپنے محبوب اور مخدوم کی کوئی خدمت بجالاتے ہیں، جس سے

اسکو کسی قسم کا فائدہ پہنچانا یا اُس سے کوئی ضرر و نفع کرنا مقصود ہوتا ہے تو اگر وہ عمل خالصاً اللہ نہیں تو یقیناً وہ کسی خود غرضی پر مبنی ہوگا۔ مثلاً کسی بادشاہ کے لشکر یا کسی آقا کے غلام یا کسی اجارہ دار کے نوکر سب اپنے اغراض کیلئے جدوجہد کرتے ہیں، اور فقط اپنے فخر و کم کو فائدہ پہنچانا یا اس سے ضرر و نفع کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تہذیب اخلاق کی وجہ سے اُس نے اپنی نیت خالص کر لی ہو، اور دینی حیثیت اُس پر غالب آگئی ہو، یا یہ کہ وہ طبعا رحمہل اور انصاف پسند واقع ہوا ہو۔ ورنہ بہر حال اولاً وبالذات اپنا فائدہ مقصود ہوتا ہے۔

خود غرضی میں حکمت

اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور نوع انسانی کے نظام کیلئے ایسا ہونا ضروری تھا، کیونکہ اگر وہ خود غرضی کا دخل بیچ میں نہ ہوتا تو کوئی بھی ایک دوسرے کے کام نہ آتا۔ چنانچہ آیت ذیل میں تفاوت درجات کی بجائے ہی حکمت بیان کی گئی ہے۔ فرمایا:

بیشک ہم ہی نے دنیا کی زندگی میں اُن کیلئے	فَخَلَقْنَا مِنْهُمْ بَعِیْشَتَهُمْ
قسمیں مقرر کیں اور درجوں میں ان کو ایک	فِی الْحَیْوَةِ الدُّنْیَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
دوسرے پر بلندی اور فوقیت بخشی تاکہ وہ	فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْخِتَ بَعْضُهُمْ
ایک دوسرے کو کام لیں۔	بَعْضًا سَخِرَیًّا۔ (۳۳: ۳۲)

فصل مخلوق کی استعانت

انسان کا مطلع نظر: اس قسمیں معلوم ہو گیا کہ مخلوق میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو بغیر کسی

غرض تو تم کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہو۔ بلکہ اس کا مقصد اولین اپنا فائدہ ہوگا، اور اس سے تم کو بالفرض کوئی فائدہ پہنچ جائے تو یہ ممکن ہے۔ بلکہ اگر تمہارا محبوب عدل پسند نہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے فائدہ کیلئے تم کو ضرر پہنچا دے۔

الغرض کسی مخلوق کو اپنی مدد کیلئے بلانا اور اس سے استعانت کرنا بعینہ اس آیت کا مصداق ہے کہ ”يَذْخُرْ لَكُمْ صَرْفَ آخِرِ بَيْتٍ مِّنْ نَّفْعِهِ (۲۶: ۱۳)“ (بیشک وہ ایک ایسے معبود کو بلاتا ہے جس کا ضرر اُسکے فائدہ کا قریب تر ہے) برخلاف اس کے اللہ تعالیٰ بغیر کسی اپنی غرض اور اپنے فائدہ کا تمہاری ساتھ احسان کرتا ہے جس میں تمہارے کو خالص فائدہ ہو اور ضرر کچھ بھی نہیں۔

انسان کو امید لگانا

اب اگر تم اس حقیقت پر کما حقہ غور کرو تو تم کبھی کسی مخلوق سے کوئی فائدہ طلب نہیں کرو گے اور نہ ہی اُس سے کسی قسم کی امید رکھو گے۔ کیونکہ جو تم جیسی مخلوق محتاج ہے، وہ ہمیشہ اپنے فائدہ کو مدنظر رکھیگا اور بغیر اپنے فائدہ کے کبھی تم کو فائدہ نہیں پہنچائیگا۔

جلیل القدر حقیقت

اس کو اچھی طرح سمجھ لو، کیونکہ یہ ایک جلیل القدر حقیقت ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم لوگوں سے نفع اور ضرر کی توقع رکھنے کی قید سے آزاد ہو جاؤ گے۔ اور یہ مخلوق کی عبودیت کا دروازہ بند کرنے کا ذریعہ ہے، اور اس کو تمہارے سامنے خالص اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا دروازہ کھل جائیگا۔

تاکید احتیاط

اس مقام پر پہنچ کر احتیاط رکھو کہ کہیں تم سے غلطی نہ ہو جائے کہ لوگوں کے ساتھ احسان کرنا چھوڑ دو، یا اُن کے ساتھ درشتی اور گنوار پن سے پیش آؤ،

اور بردباری کی صفت کھو بیٹھو، بلکہ اپنے احسان کا سلسلہ جاری رکھو، اور کسی ہو یہ اُمید نہ رکھو کہ وہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچائیگا یا تمہارے احسان کا بدلہ دیگا۔ بلکہ تمہارا عمل محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیلئے ہو۔ (چنانچہ کلام پاک میں ابرار کی مدح کے طور پر ان کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نَرْجُو مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا۔ ۷۹:۷۶

فصل

انسانی احسان کی بنیاد

ذاتی اغراض

مضمون بالا کی مزید توضیح یہ ہے کہ اکثر لوگ اپنے اغراض اور مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں اور تمہاری حیثیت ان کے نزدیک ایک وسیلہ سوزاؤ نہیں۔ اب اگر ان کو مصلحت اسی میں نظر آئے اور وہ اپنا بہود اسی میں خیال کریں کہ تم کو ضرر پہنچائیں تو وہ اس سے بھی نہیں چوکیں گے۔ کیونکہ ان کو تو اپنے حلوے ماندے سے کام ہے مردہ جہنم میں جائے یا جنت میں۔ یہاں تک کہ اگر تمہاری دنیا اور آخرت کی ہلاکت اُس میں مضمر ہو تو بھی وہ اُسکی ذرا پروا نہیں کریں گے۔

انسانوں سے علیحدگی

اب تم خود سمجھ لو کہ یہ دوستی ہے یا دشمنی! اُنہوں نے تمہیں کرائے کا ٹٹو بنا رکھا ہے اور وہ اپنے فائدہ کیلئے تمہارا نقصان کرنا جائز بلکہ لازم خیال کرتے ہیں۔ اور اگر ان کو ضرورت محسوس ہو تو تمہاری قربانی کرنے تک سے دریغ نہ کریں۔ بلکہ اب بھی وہ تم کو ہر وقت بغیر چھری کے اپنا اغراض کے لٹو ذبح کرتے رہتے ہیں۔ اُنہوں نے تم کو اپنے گزرنے کی خاطر ایک پُل بنا رکھا ہے۔ لیکن تم ہو کہ نہیں سمجھتے

اور ان کے لئے اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو۔ بہت ممکن ہے کہ اُس کا انجام یہ ہو کہ تم کو خالی دست ہو کر اس دُنیا سے رخصت ہوتا پڑے۔

گزشتہ زندگی میں بصیرت

اگر تم اپنی گزشتہ زندگی پر غور کرو تو تمہیں معلوم ہو جائے کہ کتنے موقعوں پر اُنہوں نے تم کو اپنے دین اور دُنیا کے مصالح سے باز رکھا اور تمہاری آخرت کو مدارج ترقی طے کرنے کے اسلئے میں حائل اور سنگِ راہ ثابت ہوئے۔ اُن کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمہارے مخلص دوست و احباب، جاں نثارِ خدا، ام اور پیار و عزیز و اقارب ہیں۔ لیکن خدا کی قسم! اُن کا یہ دعویٰ سراسر خالشی ہے۔ ورنہ درحقیقت یہ سب تمہارے دشمن ہیں جو تمہارے سامنے ان پیاری پیاری اور موہنی صورتوں میں جلوہ آ رہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے :

یا ایُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ	مومنو! بیشک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد
وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوٌّ لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ۔	میں جو بعض تمہارے دشمن ہیں، اس لئے تم ان
(۶۳ : ۱۷)	سے بچو!

اور فرمایا :

یا ایُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلٰهِيْكُمْ	مومنو! تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو خدا تعالیٰ
اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ	کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جس کسی نے ایسا
مَنْ یَفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ۔	کیا تو وہ یقیناً کھالٹے میں رہیں گے۔
(۶۳ : ۶)	

نیکیخت انسان

نیکیخت اور سعادت مند وہی شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کیلئے اُن سے معاملہ رکھے اور یہ نہ ہو کہ اُن کے معاملہ میں اپنے رب تعالیٰ کو گنوا دے۔ اُن کو ناراض کرے اللہ

تعالیٰ کو راضی رکھے، لیکن اسکے برعکس نہ کرے کہ اُن کو راضی رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سر پر اٹھالے۔ اللہ تعالیٰ سے اُسکو ڈرنا چاہئے اور اُن سے ڈرنا چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کو اُن پر ترجیح دے اور اُن کو اللہ تعالیٰ پر ترجیح نہ دے۔ اُن کی محبت اور اُن کے خوف ورجا کو دل سے باہر نکال کر پھینک دے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اُس کے خوف اور رجا سے اپنی سینہ کو پُر کر دے۔ یہی وہ شخص ہے جس کو اُن کے ساتھ تعلق رکھنا ضرر نہیں دیگا، بشرطیکہ وہ اُن کی ایذاؤں پر صبر کرے، اُن سے غنیمت تو حاصل کرے، لیکن ان کے تاوان سے اپنے آپکو بچائے۔

نفع اور ضرر کا مالک

اسکی مزید توضیح یہ ہے کہ مخلوق میں سے کوئی بھی تمہیں کسی قسم کا ضرر نہیں دے سکتا۔ تمہارا ضرر اور تکلیف صرف اسی حالت میں دفع ہو سکتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور اُس کی مشیت اُس کے دفع کرنے کی ہو۔ اس لئے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ نیکیوں اور احسانات کا لانے والا صرف وہی اللہ ہے اور بُرائیوں اور شرور کا دفع کرنے والا بھی وہی ہے اور بس! ارشاد ہوتا ہے: وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللَّهُ بِصُفْرَةٍ فَلَا كَاشِفَ لَهَا اِلَّا هُوَ، وَاِنْ يَرِدْكَ بَخِيرٌ فَلَا رَافِعَ لِفَضْلِهِ (۱۰: ۱۱۷)

مخلوق کی بے بسی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر عبداللہ بن عباسؓ سے فرمایا تھا: تمہارا جان لو کہ اگر تمام کائنات سب کو سب اکٹھے ہو کر تم کو کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو وہ تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے، جب تک اللہ تعالیٰ نے وہ فائدہ تمہارے لئے مقدر نہ کیا ہو۔ اور اگر وہ سب سب مل کر تمہیں کوئی ضرر اور تکلیف پہنچانا چاہیں تو وہ تم کو کچھ بھی ضرر اور تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اُس کو تمہارے لئے مقدر فرمایا ہو! جب مخلوق اس قدر بے بس ہے تو تم کو ان کے ساتھ اپنی

ہم دُعا کو وابستہ کرنا سراسر غرر ہے اور اس میں کچھ فائدہ نہیں۔

فصل نزول رحمت کے موانع

علم الہی

ان تمام حقائق کا مدار ایک حقیقت کے جاننے پر ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب خود تم کو اپنے مصالح اور بہبودی کا علم نہیں (اور تم نہیں جانتے کہ کس بات میں تمہارا فائدہ یا نقصان ہے)۔ اگر بالفرض تمہیں علم ہو بھی تو تم اُن کے حصول پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، اس لئے دوسروں کو بطریق اولیٰ تمہاری مصلحتوں کا علم نہیں ہوگا۔ نہ وہ اس بات پر قادر ہیں کہ تمہیں تمہاری مصلحتوں کے حصول میں مدد دے سکیں لیکن اگر تم نہیں جانتے تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، تم کو قدرت نہیں لیکن وہ قادرِ مطلق ہے، بغیر کسی معاوضہ کے اپنا احسان نازل فرماتا ہے۔ اور باوجود بار بار خرچ کرنے کو اُس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ وہ بے نیاز مطلق ہے اور کسی حالت میں بھی کسی چیز کا محتاج نہیں، اگر فقر اور احتیاج کے خوف سے اپنے تفضل اور احسان کو روک دو۔ جتنا کہ تم اللہ تعالیٰ کی بخششوں سے سرفراز ہونا اور اُن کو لینا پسند کرتے ہو، اُس سے بڑھ کر وہ تم کو بخشش دیتا اور تمہارے اوپر بارانِ فضل و کرم برسانے کو پسند کرتا ہے۔

گفرانِ نعمت

اگر وہ تم سے اپنا فضل روک لے تو سمجھ لو کہ اس کی صرف دو وجہیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ خود تم میں کوئی ایسا مانع موجود ہے جو اُس کے فضل کو تمہاری تک نہیں آنے

دیتا۔ اور اکثر لوگوں کی محرومی کا سبب یہی ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں نظام کائنات کے لئے دو سکے قوانین مقرر کر رکھے ہیں۔ ایک قانون یہ بھی مقرر فرمایا ہے کہ اُس کی بخششوں اور اُس کی مہربانیوں کو اُس کی اطاعت اور عبادت ہی سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اور از یادِ نعمت کا ذریعہ صرف یہی ہے کہ اُس کے شکر میں کوتاہی نہ کی جائے اُس کی ناشکری اور نافرمانی اُس کے نزولِ رحمت کا سب سے بڑا مانع ہے۔

سلبِ نعمت

اسی طرح جان لو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تم کو کسی نعمت سے سرفراز فرما کر پھر اُس کو تم سے سلب کر لیا ہے تو اس کی وجہ اُس کا بُخل ہو، اور یہ کہ اُس نے وہ نعمت بلا وجہ تم سے چھین کر کسی دوسرے کو دیدی ہے (کیونکہ اُس کے خزانوں میں کچھ بھی کمی نہیں) بلکہ اُس کے سلب کئے جانے کا موجب خود تمہارا کوئی ناشائستہ عمل ہوگا۔ فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ۔ (۱۳ : ۱۱)

بیشک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں۔

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے :

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ أَتْعَمًا
أَتْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ
وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

اسکی وجہ یہ ہو کہ بیشک اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو جو اُس نے کسی قوم پر فائز فرمایا ہے ہرگز نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت متغیر نہ کر لیں بیشک

اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔

(۵۳ : ۸)

شامتِ اعمال

کسی شاعر نے خوب کہا ہے :

اذا كنت في نعمة فادعها فان المعاصي تنزل النعم

(ترجمہ: جب تم کسی نعمت سے بہرہ ور ہو رہے ہو تو تم کو چاہئے کہ اُس کے محفوظ رہنے کا خیال رکھو، کیونکہ بیشک گناہوں کا ارتکاب نعمتوں کو زائل کر دیتا ہے)۔ تم پر جو بھی آفت آئیگی وہ یقیناً تمہارے اپنا اعمال کا نتیجہ ہوگا، اور اگر کاوش کی جائے تو تمہارا اپنا نفس تمہارا دشمن ثابت ہوگا۔ (۷)

شامتِ اعمال ماصورتِ نادر گرفت)

بے جا نکتہ چینی

عجب یہ ہے کہ تم اپنے نفس کی توہین نہیں لیتے مگر اپنے محسن اور منعم کی شکایت میں سرگرم رہتے ہو، اور اُسکی تقدیر پر الزام لگانے کی تمہیں سوجھتی ہے۔ تم میں تو اتنی قابلیت ہی نہیں کہ (اپنے نفس کے مکائد کا حال معلوم کر سکو اور) اپنی سواست اور شقاوت کو صحیح اسباب دریافت کرو۔ البتہ یہ کرتے ہو کہ زبانِ قال اور حال سے علیم اور حکیم خدا کے احکامِ قضاء و قدر پر نکتہ چینی کرنا شروع کر دیتے ہو۔ اگر تمہاری رائے صائب ہوتی تو تم بجائے اس نکتہ چینی کرنے اور اعتراضات نکالنے کے اصلی اسباب دریافت کر کے صحیح علاج میں مشغول ہوتے۔ لیکن تم نے تو اپنی فطرت کو مسخ کر دیا ہے اور اپنے قلب کو (جو اور اک حقائق کا آکر اور حق و باطل میں تمیز کرنے کا ذریعہ تھا) کج فہمی کا عادی بنا دیا ہے۔ اور تمہاری نفسانی خواہشوں نے تمہارے علم اور ایمان کے چراغوں کو بجھا دیا ہے جو تمہارے باطن میں روشن تھے۔ اُس پیر کا تو تم نام نہیں لیتے جو ان تمام خرابیوں کی جڑ ہے (یعنی نفسِ امارہ) اور اُس منہمکِ مطلق کی شکایت میں زبان کھولے ہوئے ہو جس نے تم پر ظاہری اور باطنی نعمتوں کی بارش کی اور کر رہا ہے۔

ایک زہریں قول

ایک عارف نے کسی شخص کو ایک دوسرے آدمی کے سامنے رب تعالیٰ کی شکایت

کرتے ہوئے سنا تو اُس نے ایک ایسا فقرہ کہا جو آپ زر سے لکھنے کا قابل ہے کہ
 ”ارے! خدائے مہربان کی شکایت اُس کے سامنے کرتے ہو جو کبھی تم پر مہربان نہیں
 ہو سکتا۔“

وَاِذَا شَكُوْتَ اِلَىٰ ابْنِ اٰدَمَ اَتَمَّ اَتَشْكُو الرَّحِیْمَ اِلٰی الَّذِیْ لَا یُرْحَمُ
پانی کہاں مرتا ہے؟

اگر انسان حقیقتِ حال سے واقف ہو، اور اُس کو معلوم ہو جائے کہ کہاں سے
 اس کے متاعِ عزیز پر دستِ درازی کی جاتی ہے تو وہ اپنی مصیبت کا الزام دوسرے
 کے سر نہ تھوپے۔ قرآن پاک میں ہے :

وَمَا آصَابَكُمْ مِنْ مُّصِیْبَةٍ فَمَا
 كَسَبَتْ اَیْدِیْكُمْ وَیَغْفُو عَنْ كَثِیْرٍ۔
 تم کو جو مصیبت بھی پہنچتی ہو وہ تمہارے اپنے
 شامتِ عمل کا نتیجہ ہے اور بہت سے گناہوں
 کو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے۔
 (۳۰ : ۴۲)

کتنا سچا کلام ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے :

اَوْ لَمَّا آصَابَتْكُمْ مُّصِیْبَةٌ قَالُوْا
 اَنْصَبْتُمْ یٰحٰثِلَیْہَا قُلْتُمْ اِنِّیْ هٰذَا قُلٌّ
 هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِیْكُمْ
 کیا جب تم کو ایسی مصیبت پہنچی جس سے
 دو چند مصیبت تم اپنے دشمن کو پہنچی چکے تھے
 تو تم کہنے لگو: ہاں! یہ کہاں سے؟ کہدو یہ تمہارے
 اپنے نفسوں کی شامتِ اعمال کا نتیجہ ہے۔
 (۱۶۴ : ۳)

اس آیت کے معانی پر غور کرتے ہوئے اس بات کو بھی ملحوظ رکھنا چاہئے کہ
 اس کے مخاطب کون لوگ ہیں؟ (تاکہ تمہیں اپنی حقیقت واضح ہو جائے)

اختتامِ حصہ اول

(کتبِ حکیم محمد حسین)

دارالاشاد والشرعہ الہلال یک ایجنسی کا نادر سلسلہ تراجم دینی علوم کے پیش بہا جو اہل عربیہ

اس ایجنسی کے پیش نظر ان اعلیٰ، نادر اور بلند پایہ عربی تصانیف کے اردو تراجم ہیں جن کا مطالعہ مصلح عقیدہ اسلام اور اخذ و فہم حقیقت اسلامیہ کے لئے نہایت ضروری اور ناگزیر ہے۔ اس سلسلہ میں جن اہم احسن، بس مومن کامل، جس مجاہد حق اور جس یکے نامز تمامات علم و عمل شخصیت کی بعض اہم تصانیف کے تراجم کی تکمیل ایجنسی نے اس کی مساعی کا مرکز و محور ہے، وہ شیخ المسلمین، ملاؤ المجتہدین، خدا کا ملین، امام العارفین، وارث الانبیاء، قدوة الاولیاء، شیخ الاسلام نعمی الدین ابی العباس احمد بن تیمیہ رضی اللہ عنہ کا وجود مبارک جو۔ اس مقام پر عرض کرنے کی ضرورت نہیں کہ امام مہرورج کی بے غی منصب اور رفعت منزلت کی حقیقت کیا ہے۔ اس لئے کہ ان کی تصانیف اردو کے لباس میں عامۃ الناس کے سامنے آجائیں گی تو حقیقت خود بخود آشکارا ہو جائے گی، لیکن جن حضرات کو اس بارے میں تفصیلی بحث دیکھنے کی خواہش ہو، وہ حضرت مولانا ابو کلام آزاد کے تذکرہ میں شرح مقام غزیمت دعوت اور مولانا چودھری غلام رسول تھری۔ اسے رئیس التحریر روزنامہ انقلاب لاہور کی سیرۃ امام ابن تیمیہ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ کہ ان کے مضامین کا ایک بہت بڑا حصہ امام موصوف کے فضائل و مناقب اور ولیفہ حیات کے بہترین کارناموں پر مشتمل ہے۔ اسی ضمن میں شیخ الاسلام کے تمیذ رشید حافظ ابن تیمیہ اور اسی جلیل و عظیم صفت کے بعض دوسرے بزرگوں کی تصانیف کے تراجم شائع کرتا اور انہیں عام رواج دیتا بھی ہمارے خاص مقصد میں داخل ہے۔

- اس سلسلہ میں حسب ذیل کتابیں زیر طباعت سے آراستہ و پیراستہ ہو کر شائع ہو چکی ہیں :-
- (۱) اسوۂ حسنہ حافظ ابن تیمیہ کی مشہور کتاب زاد المعاد کے اختصار ہدی الرسول کا اردو ترجمہ
 - (۲) القدوة النعمی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے رسالۃ الواسطۃ بین المخلوق والحق کا اردو ترجمہ
 - (۳) اصحاب صفۃ " " " کی اسی نام کی عربی کتاب کا اردو ترجمہ
 - (۴) کتاب الوسیلہ " " " کی کتاب التوسل والوسیلہ کا اردو ترجمہ
 - (۵) تفسیر سورۃ الکوتر " " " کی کتاب تفسیر سورۃ الکوتر کا اردو ترجمہ
 - (۶) ائمہ اسلام تصنیف امام ابن تیمیہ کا اردو ترجمہ (۷) خلافت الامۃ تصنیف امام ابن تیمیہ کا اردو ترجمہ
 - (۸) نجد و حجاز مہمہ رشید ضابطہ المنار مصر کے عربی مضامین کا اردو ترجمہ
 - (۹) تفسیر کربت کریمہ تصنیف امام ابن تیمیہ کا اردو ترجمہ (۱۰) تفسیر المعوذتین تصنیف امام ابن تیمیہ کا اردو ترجمہ
 - (۱۱) ولی اللہ تصنیف امام ابن تیمیہ کا اردو ترجمہ (۱۲) فتاویٰ مشرک شکیں تصنیف امام ابن تیمیہ کا اردو ترجمہ
 - (۱۳) اسلام تصنیف حافظ ابن تیمیہ کی کتاب طریق المجتہدین و باب السعادتین کا اردو ترجمہ حصہ اول
- علاوہ انہیں اکثر کتبوں کے تراجم کو بھی میں اس بعض زیر غور ہیں اور انشاء اللہ جلد چھپ کر یہ ناظرین کو ملے۔

المشترک: منبر الہلال یک ایجنسی شیر نوالہ دروازہ لاہور

(مطبوعہ مکتبہ اہل بیت لاہور زیر نذر دو واقعہ شمشیر نوالہ لاہور، ہمارے تمام سرمدت شدہ ہر نم)